

تألیف: استاد علی بابیر ✨ ترجمه: بهرام مولایی

MediaAmeerOffice

له نۆره كۆمهلايه نيهكان لهكهلتانين
Stay in touch on social media
نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

علي بابیر / AliBapir

علي بابیر / AliBapirw

AliBapir

archive.org/details/@alibapir

علي بابیر / AliBapir

www.alibapir.net

English - عربي - کوردی

راكه پاندنی مهكته بی نه میر

www.alibapir.net

آنچه داعی باید بداند

نویسنده :

استاد علی بابیر

ترجمه :

بهزاد مولائی

MediaAmeerOffice

علی بابیر / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

لە تۆزە کۆمەڵایەتییهکان لەگەڵتانین
Stay in touch on social media
بە تۆزە کۆمەڵایەتییهکان لەگەڵتانین

www.alibapir.net

English - عربي - کوردی

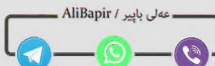
علی بابیر / AliBapir

AliBapir

علی بابیر / AliBapir

www.alibapir.net

سرشناسه	: باپیر، علی، ۱۹۶۱ - م.
عنوان قراردادی	: بانگه واز بولای خودا... فارسی
عنوان و نام پدیدآور	: آنچه داعی باید بداند/ نویسنده علی باپیر؛ ترجمه بهزاد مولائی.
مشخصات نشر	: سنندج: یالای رووناکی، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ۷۸ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۱۰۴-۲-۹
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
موضوع	: اسلام -- تبلیغات
شناسه افزوده	: مولائی، بهزاد، ۱۳۶۵ - مترجم
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۴ ۲۰۴۷ ۲۳ پ/۱۱/۱۱ BP۶۲
رده بندی دیویی	: ۲۹۷/۰۴۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۱۶۳۱۰۶

آنچه داعی باید بداند

تألیف: استاد علی باپیر

ترجمه: بهزاد مولایی

ناشر: نالای رووناکی

نویت چاپ: تابستان، ۱۳۹۵

تیراژ: ۱۰۰۰

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۱۰۴-۲-۹

مراکز بخش: سنندج پاساژ عزتی انتشارات آراس

تلفن: ۰۸۷-۳۳۱۲۸۳۴۱

سقز کتابفروشی پیام نو ۱ و ۲

تلفن: ۰۸۷۳-۶۲۲۱۰۹۸

ایمیل: allabook۹۳@yahoo.com

www.alibapir.net

فهرست

موضوع	صفحه
مقدمه‌ی مترجم :::::	۵
پیشگفتار :::::	۱۱
فصل اول :::::	۱۳
دعوت به سوی خدا - چیست؟ و چه جایگاه و اهمیتی دارد؟ :::::	۱۳
مقام و ارزش دعوت به سوی خدا :::::	۲۰
فصل دوم :::::	۲۵
چگونه به سوی خداوند دعوت کنیم؟ با چه وسیله و راهکار و روشی؟ :::::	۲۵
فصل سوم :::::	۴۳
چه کسی می‌تواند به سوی خدا دعوت کند؟ (چه کسی داعی است؟) :::::	۴۳
فصل چهارم :::::	۶۱
هدف از دعوت به سوی خداوند - چیست؟ :::::	۶۱
اول : اعلام و ابلاغ برنامه‌ی خداوند به تمام بشریت :::::	۶۱
دوم: ما مسلمانان باید دلسوز عامه‌ی مردم باشیم :::::	۶۴
سوم : بنیانگذاری جامعه‌ی اسلامی و اقامه‌ی دین خدا :::::	۶۶
هدف نهایی از دعوت به سوی خدا :::::	۷۱
خلاصه‌ی ترجمه‌ای از کتاب «ریاض الدعاه و المصلحین» :::::	۷۴

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و آله المهتدين

بهده

بنده: «علی بابیر» حق ترجمه‌ی تمام آثار خویش را به زبان فارسی به برادر عزیزم «بهزاد مولائی» واگذار کردم، به شرط حفظ امانت و عدم تغییر مفاهیم موجود در آثار و اینکه تا حد توان، در قیمت‌گذاری کتاب‌ها، منافع خوانندگان را در نظر بگیرد.

از خداوند کریم خواهانم که کاک بهزاد را در امورش موفق گرداند و پیشاپیش به ایشان خسته نباشید و تبریک می‌گویم.

۱۵ ذی الحجه ۱۴۳۰ برابر با ۲ کانون اول ۲۰۰۹

تهران - علی بابیر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه

بنده: «علی بابیر» بر حق ترجمه کلاسی (بهزاد مولائی) کرده
 خاطرات حاج آقا و رهبرانی بهرمانی به زمانه فارسی، بهرمانیک
 که بهرمانت و حتی بهرمانیک نیوه و کوه بیت و بهرمانیک
 تواناها در بروی نه‌خصوص بهرمانیک بهرمانیک بهرمانیک بهرمانیک
 لغوی بهرمانیک و ادواکام که لای (بهزاد) که لایه که لایه
 بهرمانیک و بیت و بیت و بیت و بهرمانیک و بهرمانیک بهرمانیک

۱۵ ذی الحجه ۱۴۳۰

۲ کانون اول ۲۰۰۹

تهران

مقدمه‌ی مترجم:

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق و الهدى، و الصلاة و السلام
على محمد أفضل الأنبياء و الدعاة و على آله و صحبه المهتدين
بهدهاه و علماء العاملين و الدعاة الراكبين سفينة النجاة.
أما بعد :

دعوت به سوى خدا يکى از مهم‌ترین عبادات و خدمات
اجتماعى است که اگر خدا بخواهد به هرکدام از بندگان صالح
خویش توفيق انجام اين وظيفه‌ی خطير را عطا مى‌کند و خطاب
قرآن را پس از منجى عالم بشریت رو به سوى اين افراد مى‌گرداند
تا با ذکاوت و تاکتيک‌های خاص خویش، اين پيام آسمانى را تا
انقراض عالم، به تمام بشریت برسانند و بتوانند علم اسلام را بر
فراز مرتفع‌ترین اماکن عالم بشریت اعتلا بخشند و دين را به همان
شیوه‌ی خاص موجود در قرآن به مردم بفهمانند و تقوا را برای
هرکسى که خواهان آن باشد، به ارمغان بياورند و با بهره‌گیری از
باران پُر برکت «تقوى»، سرزمين درون و بیرون حیات بشرى را
سرسبزی و طراوت و شکوفایی بخشند و با چراغ پر فروغ فرقان،
در شب‌های تاریک زندگی، راه را از چاه باز شناسند و با رهروى
در صراط مستقیم پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین، به سرمنزل
عدالت و آرامش و سربلندی دنیا و سعادت عقبی رهسپار شوند.

قطعاً برای انجام این اقدام مهم، سازنده و اصلاح‌گرانه، روش‌ها و راهکارهای خاصی را باید اتخاذ نمود؛ فلذا واضح است که گام نهادن در این مسیر طولانی و شناگرشدن در این دریای بیکران کار هرکسی نیست و بایستی افرادی خاص، طبق آمال و اهدافی مبارک و نیّتی خالص و با روش‌های صحیح و درست، در این راه گام نهند تا بتوانند گلیم خویش و دیگران را از آب بیرون کشند.

کم نبودند کسانی که خود، شناگر نبوده و سبب غرق‌شدن افراد دیگری هم شدند و کم نبودند کسانی که خود، به مسیر، آشنایی نداشته و افراد زیادی را هم از راه به در کردند و سبب انحراف دیگران از مسیر واقعی و حقیقی شدند.

ما برای نجات از تمام مشکلات و امراض خویش، ناچاراً باید به داروخانه‌ی پر برکت و غنی قرآن مراجعه کرده و در آنجا برای خویش نسخه‌ای بی‌پیچیم و قطعاً مسأله‌ی پر از فراز و نشیب دعوت به سوی خدا هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، ما بایستی هم برای تشخیص دردهای عمومی و هم برای درمان آنها به قرآن و سنت مراجعه نماییم؛ متخصصان زیادی برای علاج امراض موجود در اجتماع، از داروخانه‌ی قرآن و سنت، نسخه پیچیده‌اند و کتاب حاضر، یکی از آن کتاب‌های پربار، مختصر و مفیدی می‌باشد که به قلم استاد فرزانه، مفسر قرآن و اسلام‌شناس گُرد، جناب «ماموستا علی بایر»، به رشته‌ی تحریر در آمده است و راهکارهای اصلاح

اجتماعی را از این منابع استخراج نموده که خداوند متعال توفیق ترجمه‌ی این اثر مهم را به بنده عطا فرمود.

به حقیقت باید گفت کتاب حاضر، کتابی است بسیار مختصر و پربار، که از قرآن و سنت به عنوان منابع دست اول بیش از هر منبع دیگری استفاده نموده و به نظر بنده هیچ داعی دینی از خواندن این کتاب و کتاب‌های امثال آن^۱ مستغنی نمی‌باشد.

بنده ترجمه‌ی این کتاب را، با توجه به ویژگی‌های موجود در آن، لازم دیدم و با استعانت از خداوند حکیم در روزهای آغازین سال ۸۹ ترجمه‌ی آن را به پایان رساندم.

لازم می‌بینم که چند نکته را در مورد نحوه‌ی ترجمه یادآور شوم:

۱- سعی شده است که ترجمه در قالب الفاظ مؤلف صورت گیرد. [ترجمه‌ی بسته]

۲- در پاورقی و یا داخل متن نکاتی را اضافه نموده‌ام که تقریباً آنها را مشخص کرده تا با متن مؤلف مختلط نشود.

۳- در پایان ویژگی‌های داعی را که از دیدگاه قرآن بررسی شده

۱- برای نمونه در این زمینه می‌توان به کتاب «ریاض الدعاة و المصلحین» تألیف : بهاءالدین عقیل و دکتر عبدالعزیز مصطفی که در آینده این کتاب هم توسط همین مترجم ترجمه خواهد شد و کتاب «آفت‌های دینداری و دعوتگری» تألیف : دکتر سید نوح ترجمه : عبدالعزیز سلیمی و ده‌ها جلد کتاب دیگر اشاره نمود.

بود، مختصراً از کتاب «ریاض الدعاة و المصلحین» ترجمه کردم و وجود آن را به اختصار در این کتاب لازم و مفید است که در آخر کتاب به زیور طبع آراسته شده است.

در آخر هم از جناب استاد علی باپیر کمال تشکر را دارم که بنده را افتخار بخشید تا مترجم کتاب‌های مفید ایشان به زبان فارسی شوم و شایسته‌ی ترجمه‌ی آثار خویش دانستند و از تمام کسانی که قصد ترجمه‌ی کتاب‌های استاد علی باپیر را دارند، تقاضا دارم که قبل از اقدام به ترجمه اینجانب را مطلع سازند تا در ترجمه‌ی آثار استاد، موازی کاری پیش نیاید.

همچنین از تمام خوانندگان محترم می‌خواهم که با انتقادهای سازنده و دلسوزانه‌ی خویش، راه را بر بنده هموار گردانند تا بتوانم در مسیر خدمت به دین و جامعه‌ام قدم‌های بهتر و خالصانه‌تری بردارم...

التماس دعا - بهزاد مولائی

۱۳۸۹/۱/۱۲ سقز

MediaAmeerOffice

له توره کومه لایه نیبیکان له که لانتان
Stay in touch on social media
نحن معکم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 علی باپیر / AliBapir

علی باپیر / AliBapirw

 AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

 علی باپیر / AliBapir

AliBapir

www.alibapir.net
 English - عربي - کومې

علی باپیر / AliBapir

www.alibapir.net

راکه یاندنی مه کتبه بی نه میر

ای خواننده‌ی عزیز:

این کتاب مانند بعضی از کتاب‌های دیگر بخشی از سخنان ماه (۱) سال ۲۰۰۷ میلادی است که به حضور اساتید و داعیان بزرگوار در شهرستان اربیل آراسته شد، که بعد از مکتوب کردن آن سخنان^۱ و پس از بازبینی مجدد و مقداری تغییر و تحولات، آن را بدین شیوه یعنی به صورت کتابچه‌ای مختصر تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. برای همگان واضح و آشکار است که مسأله‌ی دعوت مردم به سوی خدا ﷻ از مسائل بسیار مهم و حساس است و به همین دلیل من هم بر آن شدم که در این مورد به صورت مختصر و مفید به چند بخشی از این موضوع بپردازم که این بخش‌ها دارای مسائل حائز اهمیت و کاربردی است و به خصوص در زمان فعلی اقلیم کردستان، که باید داعیان دین این نکات را مدنظر داشته باشند و آنها را رعایت کنند.

و در پایان از خداوند متعال خواهانم که رحمت و برکت خویش را در امور دینمان قرار دهد و عبادات را به طور عام و دعوت‌هایمان را به طور خاص مقبول فرماید.

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ»

۱ - توسط حیدر مظفر و ملا بلال، اربیل، ۱۳ ربیع‌الأول، ۱۴۲۸، نisan ۲۰۰۷

MediaAmeerOffice

لە ئۆزە كۆمەلەيەتيەكان لەكەلناتين
Shay / alibapir.net / details
نەن مەكەم عىر موالىق النواصل الاجتماعى

AliBapirw / عەلى باپىر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net
www.alibapir.net

راکەپاندنى مەکتەبى ئەمىر

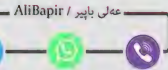
AliBapir / عەلى باپىر

AliBapir

AliBapir / عەلى باپىر

www.alibapir.net

پیشگفتار

«الحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالى و سلم و بارك على حبيبنا و شفيعنا محمد سيد الأنبياء و المرسلين و إمام المتقين و قائد المجاهدين و آله اجمعين من الصحب و القرابة و الأزواج و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.»
اساتید عزیز و گرامی:

خودم را بسیار خرسند می‌یابم که توفیق رفیقم گردید برای باری دیگر به حضور شما شرف‌یاب شوم. مطلبی را که آماده‌ی حضور گرامیتان کرده‌ام بدین منوال است:

[دعوت به سوی خداوند ﷻ چیست و چگونه و توسط چه کسی و برای چه هدفی صورت می‌گیرد؟]

در تمام بخش‌های این سخنرانی - به امید خداوند متعال - در مورد «دعوت الی الله» که به چهار بخش متفاوت تقسیم بندی شده، بحث خواهیم کرد.

اول : دعوت به سوی خدا ﷻ چیست؟ و چه جایگاه و اهمیتی دارد؟

دوم : چگونگی دعوت به سوی خدا ﷻ از لحاظ روش و ابزار!

سوم: چه کسی می تواند به سوی خدا دعوت کند و مردم را به او نزدیک کرده و آن ها را از شریعت و برنامه ی الهی آگاه گرداند؟!
چهارم: هدف از دعوت به سوی خداوند ﷻ چیست؟

The banner is divided into several sections with a central portrait of a man in a turban. The text and links are as follows:

- Top Left:** MediaAmeerOffice with a Facebook icon.
- Top Right:** علی بابیر / AliBapir with a Facebook icon.
- Second Row Left:** علی بابیر / AliBapir with a Twitter icon.
- Second Row Right:** AliBapir with a YouTube icon.
- Third Row Left:** archive.org/details/@alibapir with a PDF icon.
- Third Row Right:** علی بابیر / AliBapir with an Instagram icon.
- Bottom Left:** AliBapir with Google Play and App Store logos, and two QR codes.
- Bottom Right:** AliBapir / علی بابیر with Telegram, WhatsApp, and Messenger icons, and three QR codes.
- Center:** A portrait of a man in a turban, with the website www.alibapir.net and the text "English - عربي - گۆردی" below it.
- Top Center Text:** له ئۆره كۆمه لایه نیه كان له كه ئه ئایین
بۆ ئه كۆمه لایه نیه كان له كه ئه ئایین
بۆ ئه كۆمه لایه نیه كان له كه ئه ئایین
- Bottom Center Text:** راكه باندنی مه كه نه بی نه میر

فصل اول:

دعوت به سوی خدا - چیست؟ و چه جایگاه و اهمیتی دارد؟

عزیزانم!

اگر با دقت به چند آیه از قرآن کریم نگاه کنیم به آسانی برایمان روشن می گردد که «دعوت إلى الله» چیست؟ و به همین دلیل ما باید برای تمام تعاریف خود از این مسائل، قرآن مبین را مبنای شناخت خویش قرار دهیم.

برای نمونه آنجا که خداوند متعال می فرماید:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ

اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ یوسف/۱۰۸

«بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و بینش به سوی خدا می خوانم و پیروان من هم (چنین می باشند)، و خدا را منزّه (از انباز و نقص و دیگر ناشایست) می دانم، و من از زمره مشرکان نمی باشم (و کسی و چیزی را شریک خدا نمی انگارم).»
برای ما روشن می شود که دعوت به سوی خدا یعنی دعوت به

سوی برنامه و دین و آئین خدا ﷻ! در جایی دیگر می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ

مَثَابُ ۳۶/ رعد

«کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داده‌ایم (و منصف هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحالند، و از میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و سایر مشرکان) کسانی هستند (که به سبب تعصب‌های مذهبی و قومی) قسمتی از آن را نمی‌پذیرند. (ای پیغمبر!) به مخالفت و لجاجت این و آن اعتناء مکن و بلکه خطّ اصیل و صراط مستقیم خود را پیش بگیر و برو، و) بگو: من تنها و تنها مأمورم که خدا را پرستم و انبازی برای او نسازم. من (مردمان را) به سوی او می‌خوانم و بازگشت من (و همگان) به جانب او است.» بنابراین از آیه معلوم می‌شود که دعوت به سوی خدا یعنی دعوت به سوی بندگی کردن بندگان برای خداوند متعال، تا بدین وسیله بنده‌ی مخلص خداوند شوند. ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ﴾ فقط برای این امر به من دستور داده شده ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ که تنها خداوند را پرستش کنم ﴿و لَا أُشْرِكْ بِهِ﴾ و هیچ کسی و هیچ چیزی را شریک او قرار

۱ - از آیه چنین استنباط می‌شود که باید دعوت به سوی برنامه‌ی خدا بوسیله‌ی برنامه‌ی خدا صورت گیرد نه چیز دیگری. مترجم

ندهم ﴿إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ مَآبٍ﴾. من به سوی آن خدایی که به من فرمان داده تا تنها او را بپرستم و برای او شریکی قرار ندهم، دعوت می‌کنم تا فقط او را بپرستیم و برایش انبازی قرار ندهیم و به حقیقت که بازگشت همگان به سوی اوست.

و همچنین خداوند علیم و قدیر در این مورد می‌فرماید:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ نحل/۱۲۵

«(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن؛ چرا که (بر تو تبلیغ رسالت الهی است با سخنان حکیمانه و مستدلانه و آگاهانه، و به گونه بس زیبا و گیرا و پیدا، و بر ما هدایت و ضلال و حساب و کتاب و سزا و جزا است.) بی‌گمان پروردگارت آگاه‌تر (از همگان) به حال کسانی است که از راه او منحرف و گمراه می‌شوند و یا این که رهنمود و راهیاب می‌گردند.»

اگر خوب دقت کنید فقط در این آیه‌ی مبارکه است که کلمه‌ی «سبیل» اضافه شده است در سایر آیات می‌فرماید: ﴿ادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ یا ﴿ادْعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ اما این آیه از سوره‌ی نحل تفصیل اجمال آیات

مذکور می باشد، همانند آنچه که قبلاً بحث کردیم که دعوت به سوی خدا یعنی دعوت به سوی راه و دین و شریعت و برنامه‌ی خداوند ﷻ.

به همین دلیل است که طبری رحمته الله علیه به این شیوه دعوت الی الله را تعریف می کند: «هی دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل»^۱ یعنی دعوت الی الله عبارت است از: «فرا خواندن مردم به طرف اسلام، با گفتگو و تبلیغ و همچنین با عمل و رفتار».

بدین معنا که بایستی با عمل و گفتار، الگوی واقعی مردم بشوید و چنان رفتاری از شما سرزند که مردم دیانت و اسلامیت حقیقی را ببینند، چون به حقیقت که زبان عمل خیلی فصیح‌تر از زبان گفتار است و باید این را هم به خوبی بدانیم که مردم از این نوع دعوت بیشتر استقبال می کنند و برایشان قابل فهم‌تر است. و خدای نکرده اگر کسی با زبانی گویا و فصیح، دست به تبلیغ اسلام بزند و اعمال و رفتارش، زشت و بر خلاف گفتارش باشد، سبب می شود که مردم از او دور شده و حرف‌هایش را باور نکنند. [و به اصطلاح نباید انسان استاد بلاغت و فصاحت زبانی و کریه المنظر و زشت کردار عملی باشد] به قول قدما که می فرمایند: «استاد سخن و بیمار عمل». پس به این نتیجه رسیدیم که دعوت الی الله، یعنی دعوت و فرا

۱ - تفسیر طبری، ج ۱، ص ۵۳

خواندن مردم به سوی دیانت و راه و روش شریعت اسلام ناب. بنابراین به نظر بنده دعوت به سوی خداوند متعال سه مرحله و مقطع متفاوت دارد^۱:

۱- دعوت مردم از کفر، شرک و نفاق به سوی ایمان، توحید و اخلاص.

۲- دعوت مردم از گناه، سرپیچی و تعدی از برنامه‌ی خداوند به سوی اطاعت، فرمانبرداری و پایبندی به دین اسلام و خداپرستی.

۳- دعوت مردم از بی تفاوتی و بی مهری نسبت به شریعت الهی به بیداری اسلامی و احساس مسئولیت کردن نسبت به دین و برنامه‌ی خداوند متعال.

بر همین اساس باید دعوت خود را بر این سه مرحله استوار گردانیم. یعنی اگر طرف مقابل ما بی ایمان و کافر بود او را به سوی ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و حقانیت اصول دین فرا می خوانیم و اگر برای خداوند متعال انباز و شریکی قائل بود او را به سوی توحید فرا می خوانیم. و اگر مسلمانی گناهکار و عاصی بود او را به سوی اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال دعوت می کنیم و اگر از راه منحرف شده بود سعی می کنیم او را به سوی صراط مستقیم

۱- این تقسیم بندی برای دعوت در جامعه‌ای اسلامی است اما در جوامع غیراسلامی دعوت عمومی اسلام، دعوت مردم به سوی انسانیت و رعایت موازین اخلاقی است و پس از رعایت موازین اخلاقی و انسانی، این مراحل سه گانه شروع می شود. (مترجم)

و تقوا و پرهیزکاری دعوت نماییم؛ اما اگر فرد مقابل (مدعو) ذاتاً باایمان و پایبند به دستورات شریعت، ولی نسبت به اسلام و مسلمانان بی‌اهمیت بوده و در مقابل جامعه‌ی اسلامی احساس مسئولیت نکند، ایشان را به سوی احساس مسئولیت و درک مسائل مهم اجتماعی و اعلام موضع نسبت به قضایای جامعه‌ی اسلامی دعوت می‌کنیم. باید به این فرد بفهمانیم که مسلمان بودن فقط آن نیست که اسلام خود را شخصی نگهداشته و عبادتی ساده و آنچنانی داشته باشید؛ بلکه مسلمان بودن بایستی در تمام اعضا و جوارح و گوشه و کنار زندگیت، رنگ و بوی واقعی و حقیقی خویش را بنمایاند و برای همگان معلوم باشد.

خداوند آگاه به اسرار و غیب‌دان در سوره‌ی مبارکه‌ی عصر، چهار شرط اساسی را برای اجتناب از زیان دنیوی و اخروی قرار داده و می‌فرماید:

﴿وَالْعَصْرِ ۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿عصر ۳-۱﴾

«سوگند به زمان (که سرمایه زندگی انسان، و فرصت تلاش او برای نیل به سعادت دو جهان است)؛ * انسانها همه زیانمندند* مگر کسانی که ایمان می‌آورند، و کارهای شایسته و بایسته می‌کنند، و همدیگر را به تمسک به حق (در عقیده و قول و عمل) سفارش می‌کنند، و یکدیگر را به شکیبایی (در تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها و دردها و رنج‌هایی) توصیه می‌کنند»

نمایند (که موجب رضای خدا می گردد).»

خداوند حکیم ۴ شرط اساسی را برای نجات از خسران و ضرر تعیین فرموده است:

۲۱: ﴿ءَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ : ایمان آن است که خداوند متعال آن را بوسیله‌ی پیامبر اسلام ﷺ فرستاده تا بشریت آن را قبول و تصدیق نمایند و از ته دل به آن علاقه و محبت داشته باشند و در مقابل آن، با جان و دل، تسلیم شوند. عمل صالح هم که میوه‌ی درخت ایمان و عقیده و باور قلبی است؛ عبارت است از آنکه انسان به اندازه‌ی وسع خویش نسبت به اعمال اسلامی پایبند و متعهد باشد؛ اما باید این حقیقت را بدانیم که انسان به وسیله‌ی این دو شرط یعنی ایمان و عمل صالح، وارد دایره‌ی اسلام می‌شود و می‌توان وی را فرد ظاهراً مسلمانی دانست و به همین دلیل است که اگر انسان‌ها بخواهند مسلمانانی موفق و سعادتمند باشند، به غیر از ایمان و عمل صالح، نیازمند محقق کردن دو شرط بعدی هستند که خداوند متعال آنها را تعیین فرموده است.

۳ و ۴: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ : یعنی آن حقیقتی را که دریافت نموده و آن را صحیح و درست می‌دانی و بدان عمل کرده‌ای را بایستی به مردم ابلاغ کرده و در عرضه‌ی این حقیقت، صبر و استقامت از خود نشان دهی و پس از توصیه‌ی آن به مردم،

بایستی آنها را به صبر و استقامت هم توصیه نمایی تا بر آن حق واقعی استقامت داشته باشند؛ چون در واقع انسان بدون صبر و مقاومت و اطمینان نمی‌تواند بر هیچ کاری، ولو کار حق و درستی باشد، استمرار و دوام داشته باشد.

مقام و ارزش دعوت به سوی خدا

اگر با دقت به تمام آیات و احادیث صحیحی که در زمینه‌ی دعوت وجود دارد بنگریم، به وضوح بر ایمان مشخص می‌شود که دعوت بسوی خدا ﷻ چه جایگاه و اهمیتی را در بردارد. برای نمونه خداوند متعال در سوره‌ی فصلت آیه‌ی ۳۳ می‌فرماید:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

«گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و فرمانبرداران مطیعان اوامر یزدان) هستم؟»
خداوند متعال به عنوان استفهام انکاری می‌فرماید: سخن چه کسی به اندازه‌ی سخن آن فردی که مردم را به سوی خداوند دعوت می‌کند و... بهتر است؟

وقتی که خداوند می فرماید: سخن هیچ کسی از سخن چنین فردی خوبتر نیست، معلوم می شود که هیچ کسی از این فرد خوبتر نیست! چون این حقیقتی است مقبول و واضح که سخن خوب را انسان خوب می گوید و عمل خوب را انسان خوب انجام می دهد. همانند ضرب المثل مشهور که می گوید: «از کوزه همان برون تراود که در اوست.»

پس باید بدانیم که دعوت به سوی خدا، بهترین قول و عمل است و قاعدتاً کسانی که در این راه قدم بر می دارند و در مسیر دعوت بردوام اند از همه کس خوبتراند که آن هم پیغمبران خدا ﷺ و وارثان حقیقی آنان اند. در جایی دیگر می فرمایند:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى

اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ احزاب/ ۴۵-۴۶

«ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم. و به عنوان دعوت کننده به سوی خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ تابان.»

در اینجا خداوند ﷻ با سه صفت، پیامبر ﷺ را توصیف می فرمایند:

۱- (شاهد): گواه بر مردم و امتش.

۲- (نذیر): بیم دهنده و هشدار دهنده ی امت.

۳- (مُبَشِّر) : مژده دهنده.

در کل، معنی آیه این چنین می شود که بیم دهنده‌ی کسانی است که عصیان می کنند و بشارت دهنده‌ی آنهایی است که اطاعت و فرمانبرداری می کنند و همچنین در ادامه‌ی آیه می فرماید که : ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ یعنی پیامبر ﷺ چراغی است پرتودار و روشن کننده (راه مردم)؛ زیرا مردم را به سوی خداوند دعوت می کند.

پس پیامبر ﷺ و داعیان، مردم را بیم می دهند از سرپیچی و عصیان کردن و آنها را دلخوشی و مژده می دهند، اگر از خداوند متعال فرمانبرداری و اطاعت بکنند.

حقیقتاً این کار، کار بزرگی است؛ چون داعی همانند چراغ فروزانی است که راه را برای مردم روشن می کند تا هدف و مسیرشان را گم نکنند و به آن برسند و مردم را از زمین خوردن و مسیر را اشتباه رفتن و از راه منحرف شدن و گمراه شدن نجات دهند و به حقیقت دعوت راستین به سوی خدا همانند آن چراغ فروزان است که راه را از چاه، برای مردم، باز می شناساند.

و همچنین پیامبر ﷺ می فرماید:

﴿مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثَمِ مِثْلُ

إِثْمٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ عَنْ إِثْمِهِمْ شَيْئاً^۱

«هر کس مردم را به سوی خیر و نیکی و هدایت و برنامه‌ی خداوند متعال دعوت کند به اندازه‌ی تمام کسانی که از سخنان او متأثر می‌شوند و از او تبعیت می‌کنند اجر و پاداش معنوی دارد بدون آنکه از پاداش و اجر آنان چیزی کم شود - یعنی در تمام اعمال صالح و مفید آنان سهیم است - و بالعکس آن هم صادق است، یعنی هر کس مردم را به سوی گمراهی و سرگردانی، معصیت و نافرمانی دعوت کند، به اندازه‌ی تمام آنانی که گناه کرده‌اند، گناه‌کار و مجرم محسوب می‌شود، و بدون آنکه از گناه و معصیت آنان چیزی کم شود.»

و همچنین در جریان جنگ خیبر پیامبر ﷺ رو به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کرد و فرمود:

﴿قَوِ اللَّهَ إِنَّ يَهْدِي اللَّهُ بَكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَيْرُ النَّعَمِ﴾^۲ متفق علیه.

«سوگند به خداوند متعال اگر خداوند به وسیله‌ی تو مردمی - انسانی - را هدایت بدهد و سبب راهنمایی او شوی، برای تو از تمام شتران سفید^۳ -

۱ - ابوهریره رضی الله عنه آن را روایت نموده و امام مسلم هم آن را نقل کرده است. حدیث شماره (۲۶۷۴).

۲ - بخاری و مسلم، آن را نقل کرده‌اند اما لفظ حدیث از بخاری است. حدیث شماره [۲۶۷۴]

۳ - هر چند [حُمْر] یعنی سرخ اما در اینجا منظور شتران سفید رنگ است چون شتران سفید، بهترین نوع شتر بوده‌اند.

گران قیمتی و نفیسی - که داشته باشی بهتر است.»
در آن زمان شتر سفید یکی از باارزش ترین سرمایه های عرب
بوده است. و همچنین در حدیثی دیگر در همین مورد می فرماید:

﴿مَنْ دَلَّ عَلَى حَرْفٍ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ قَاعِلِهِ﴾^۱

«هر کس که عامل انجام خیر و نیکی باشد، به اندازه ی فاعل اصلی
کار نیک، اجر و ثواب دارد.»

حال تا اینجا به طور مختصر عرض کردیم که دعوت به سوی
خدا چیست و این امر چه جایگاه و ارزشی نزد خداوند متعال
دارد؟ در کل، این بخش جواب این سؤال بود که دعوت به سوی
خداوند متعال چیست؟

در بخش دوم به تبیین این مسأله می پردازیم.

The banner is a promotional graphic for AliBapir.net. It features a central portrait of a man wearing a turban and a light-colored shirt. Above the portrait, there is text in Persian: "له نوره كومه لایه نوبه كان له كه لئانین" and "نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي". Below the portrait, the website address "www.alibapir.net" is displayed, along with the languages "English - عربي - کوردی". The banner is divided into several horizontal sections with different colors (blue, red, pink, grey). On the left side, there are links to "MediaAmeerOffice" (Facebook), "AliBapirw" (Twitter), and "archive.org/details/@alibapir" (PDF download). On the right side, there are links to "AliBapir" (Facebook), "AliBapir" (YouTube), "AliBapir" (Instagram), and "عالی بابیر" (Telegram, WhatsApp, and Phone). At the bottom, there are QR codes for Google Play and the App Store, and a QR code for the website. The bottom right corner has the text "راکھ یاندنی مہکتہ بی تھ میر".

۱ - امام مسلم آن را در حدیث شماره ی [۱۸۹۳] نقل کرده است.

فصل دوم :

چگونه به سوی خداوند دعوت کنیم؟ با چه وسیله و راهکار و روشی؟

الف) روش دعوت:

اساتید بزرگوار:

همچنان که بارها گفته‌ام، انسان سعادت‌مند را بس نیست که فقط هر آنچه را که حق است بگوید و یا پیرو حق باشد؛ بلکه همچنان که توصیه به حق می‌کند، بایستی با روشی حق و درست، آن را به مردم سفارش کند! و اگر پیرو حق و حقیقت می‌شود بایستی با روشی حق و درست، پیرو آن شده و در اجرا و ابلاغ آن به خود و دیگران خیانت نکند.

خداوند مهربان در مورد قرآن می‌فرماید:

﴿وَيَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٠٥﴾

اسراء/ ۱۰۵

«ما قرآن را با (ماده و محتوای) حق نازل کرده‌ایم، و نازل شده

است تا حق را (در زمین) پابرجا کند، و تو را جز به عنوان نویدرسان و بیم‌دهنده نفرستاده‌ایم.»

این نکته را باید بدانیم که (انزال) و (نزول) از لحاظ معنایی دو واژه‌ی متفاوتند و اگر قرار باشد آنها را به یک معنی ترجمه کنیم، تکرار پیش می‌آید و تکرار جایز نبوده و از فصاحت کلام می‌کاهد. به حقیقت، قرآن حق است و با روش حقی هم نازل شده است؛ چون می‌بینیم که هر آیه‌ای در جای مشخص خودش و هر امر و دستوری در جای خود و برای امر خاصی نازل شده است.

هر چند که قرآن بر سینه‌ی مبارک پیامبر ﷺ یکباره (نازل شده) پیدا کرده اما در هر وقت و در هر روزگاری و بنا بر هر موقعیتی و یا در هر جایی که خواسته شود قرآن نزول پیدا کند، بایستی همچنان که خودش حق است و درست، به شیوه‌ای صحیح و برحق هم نزول پیدا کند [اجرا و پیاده گردد].

بنابراین ما هم باید برای دعوت به سوی خدا، با روشی حق و صحیح دست به کار شویم تا بتوانیم مردم را به مسیر مورد رضای خدا و برنامه‌ی ایشان دعوت کنیم. همچنان که خداوند ﷻ در این مورد می‌فرماید:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

يَا أَيُّهَا الْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ نحل/ ۱۲۵

«(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجای و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن؛ چرا که (بر تو تبلیغ رسالت الهی است با سخنان حکیمانه و مستدلانه و آگاهانه، و به گونه بس زیبا و گیرا و پیدا، و بر ما هدایت و ضلال و حساب و کتاب و سزا و جزا است.) بی‌گمان پروردگارت آگاه‌تر (از همگان) به حال کسانی است که از راه او منحرف و گمراه می‌شوند و یا این که رهنمود و راهیاب می‌گردند.»

به راستی که این آیه‌ی مبارکه خیلی خوب و به تمام معنا روش دعوت به سوی خدا را برای ما تبیین می‌فرماید. درست است که این آیه خطاب به پیامبر ﷺ است اما بعد از ایشان خطاب آیه به کسانی است که از راه و روش پیامبر ﷺ پیروی می‌کنند که (إن شاء الله) تمام علمای دین و عزیزان داعی حق و حقیقت و تمام کسانی که حس اسلام دوستی و اسلام خواهی تمام وجودشان را مالا مال گردانیده و پیرو راستین پیامبر ﷺ اسلام‌اند و مطابق دستورات ایشان عمل کرده و ارث ایشان را به خوبی حفظ می‌کنند و آن زحماتی را که ایشان در میان امت کشیده‌اند، تقبل کرده‌اند، از زمره‌ی کسانی‌اند که به اندازه‌ی توانایی خویش در این مسیر گام

نهاده و آن را به آیندگان منتقل می کنند.

در این آیه خداوند حکیم می فرماید:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾^۱

«(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای

نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان،»

حال این سؤال پیش می آید که داعی، چطور و با چه روشی آنها

را فرا بخواند؟

خداوند حکیم فوراً جواب این سؤال افتراضی را می دهد و

می فرماید: (بالحکمة)^۲ یعنی با قول و عمل صحیح و مناسب [با

رعایت شرایط مکانی و زمانی] یا با آگاهی و ذکاوت و تبحر و

خبرگی (الأصابة في القول والعمل).

پس مردم را فرا بخوان به سوی خدا ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

یعنی با نصیحت و وعظ نیک. و همچنین ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ

۱- در اینجا فعل (أدع) مفعولش که «الناس» است، به قرینه حذف شده است، و سیاق قرآن غیر از موارد استثنایی؛ به همین منوال است. چون سیاق آیه، مفهوم را می رساند و دلالت می کند که در اینجا بدین صورت بوده است: «أدعُ النَّاسَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ» یعنی مردم را دعوت کن...

۲- واژه (حکمة) و هم ریشه هایش در قرآن بیش از ۲۰۰ بار تکرار شده اند و خداوند حکیم ۹۷ بار در قرآن، خود را به حکیم معرفی کرده و شاید مفسرین معانی زیادی را برای این کلمه نام برده باشند. اما بیشتر علما و مفسرین آن را به معنای کار بجا و کار درست تفسیر کرده اند.

أَحْسَنٌ﴾ یعنی بدان شیوه که بهتر است یعنی «بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ». داعی باید تشخیص دهد کدام روش بهتر و مؤثرتر است، با آن روش با آنها گفتگو کند و اگر کسی به وعظ و نصیحت جواب نداد و در او مؤثر نبود و شما را ناچار گردانید، با او مجادله و مناقشه کن؛ اما به بهترین نحو. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

«بی‌گمان پروردگارت آگاه‌تر (از همگان) به حال کسانی است که از راه او منحرف و گمراه می‌شوند»

﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿۷﴾ قلم/۷

«و همچنین او بر (احوال) کسانی که هدایت را دریافت کرده‌اند آگاه‌تر است.»

یعنی : شما نمی‌دانید که چه کسی هدایت را دریافت و چه کسی منحرف شده و آن را دریافت نمی‌کند؛ حال که این طور است بایستی تو وظیفه‌ی خود را مطابق با روش قرآنی انجام دهی، نه آنکه در اولین قدم‌های دعوت، خودت اجتهاد کرده و بگویی فلانی هدایت نمی‌شود و نباید زیاد وقت خود را به او داده و خودت را خسته کنی و آزار دهی.

و به نظر بنده از این سه واژه (الحكمة، الموعظة الحسنة، الجدل بالتی هی أحسن) می‌توانیم دو تفسیر و برداشت متفاوت داشته باشیم.

تفسیر و مفهوم اول : عامه‌ی مردم در مقابل حق به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کسانی هستند که به دنبال گمشده‌ی حقیقی می گردند و در هر کجا باشد تشنه‌ی آن حقیقتند یعنی آنان دوست دارند حق را پیدا کنند و به همین علت تشنه‌ی آنند و به شدت در پی آن می روند.

ب) کسانی دیگر هستند که به دنبال حق نمی گردند تا آن را پیدا کنند و خود را به چیزهای دیگری سرگرم نموده اند اما اگر کسی حق را برای آنان تبیین کرده و تفهیم شوند، آن را با جان و دل پذیرا هستند.

ج) کسانی دیگر هستند که نه دنبال حق می روند و اگر هم آن را پیدا کرده و برایشان نیز تبیین شود دنبال رو آن می شوند. پس برای گروه اول حکمت کاربرد دارد ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ﴾ و لازم است که خیلی با مدارا و تیزهوشی به سوی خدا فراخوانده شوند چون در واقع آن کسی که خود طالب است اگر با درایت و فهم و دقت، حق را برایش تبیین کنی، فوراً آن را پذیرفته و پیرو حق می گردد.

برای گروه دوم لازم است که (ترغیب و ترهیب) صورت گیرد. یعنی از طریق عاطفه و احساسات، وارد مرحله‌ی عمل شده و آنها را تحریک گردانید. این گروه کسانی اند که مشغول دنیا بوده و

آخرت را فراموش کرده‌اند؛ پس لازم است که آنها را هوشیار کرده و از خواب غفلت بیدارشان گردانی و از دل و درون، احساساتشان را تغییر دهی و این هم فقط با ﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ تحقق پیدا می‌کند. علما در تعریف (الموعظة) می‌فرمایند: موعظه سخنی است که دل و درون و احساسات انسان را تحریک کند.

گروه سوم که اصلاً آمادگی پذیرش حق را ندارد بایستی از روی ناچاری هم که شده است با آنان گفتگو کنی و آنان را یا قانع و یا محکوم بگردانی (و اجازه‌ی تبلیغ سوء را به آنان ندهی). یعنی لازم است که با آنان حرف بزنی [اما چون پذیرای حق نیستند، نه حکمت و نه موعظه جوابگو نیست] بلکه با ﴿جَادِلْهُمْ﴾ جدال باید با آنان گفتگو صورت گیرد، و آن هم به بهترین روش ممکن. ﴿بِأَلْسِنَةٍ هِيَ أَحْسَنُ﴾

قابل ملاحظه است که خداوند حکیم برای واژه‌ی (الحكمة) هیچ وصف دیگری را اضافه ننموده است؛ چون حکمت، ذاتاً عالی و موردپسند است و بهترین روش ممکن است و به معنای آگاهی و استقامت و ذکاوت است اما (الموعظة) احتمال دارد خوب و یا بد باشد، برای نمونه اگر در میان عامه‌ی مردم کسی را نصیحت و موعظه کنی شاید ناراحت شود و احساس حقارت کند؛ به همین دلیل بهتر آن است که او را در خفا و پنهانی نصیحت کنی و یا اگر کسی را وعظ دادی و احساساتش را جریحه دار کردی معلوم

می‌شود که موعظه‌ی خوبی نکرده‌ای و به همین دلیل است که خداوند متعال [الموعظة] را مقید به وصف [الحسنة] کرده است. همچنین جدال هم نباید فقط خوب باشد بلکه باید خوبترین باشد و باید خودت تشخیص بدهی که چه نوع جدالی بهترین و مؤثرترین روش است، آن را به کار ببری؛ چون در جدال، احتمال درگیری و ناراحت شدن طرف مقابل وجود دارد پس باید تو از بهترین ابزار استفاده کنی تا این احتمال سوء پیش نیاید.^۱ (و باید نتیجه جدال شما یا به پذیرش دعوت شود یا منجر به سکوت کردن و محکومیت فرد در تقابل حق و آن هم با سخن نه چیز دیگری و با رعایت صفت احسن، یعنی به بهترین نحو ممکن نه با ارباب و تهدید و تحکم).^۲

تفسیر و یا مفهوم دوم: آیه این مفهوم را می‌رساند که انسان، هم دارای نیروی (عقل) است و هم دارای نیروی (دل)؛ به طوری که به واسطه‌ی عقل، مفاهیم را درک می‌کند و به وسیله‌ی قلب، مسائل

۱- نحوه‌ی تشخیص بکار بردن هر کدام از روش‌های سه‌گانه، سلیقه‌ای نیست بلکه باید به ترتیب روش‌های سه‌گانه (حکمت، وعظ و جدال احسن) باشد و در هر کدام موفق بودی آن را ادامه بدهی ناپیچکه مثلاً بدون طی ← → مراحل مذکور بگوئی فلانی وعظ پذیر نیست و به آخرین روش که جدال احسن است پناه ببری؛ چون در این صورت در امر دعوت موفق نخواهید شد. (مترجم)

۲- و اگر داعی توانایی جدال احسن یا هر کدام از مراحل سه‌گانه‌ی دعوت را نداشت نباید وارد هیچکدام از این مراحل شود. (مترجم)

را قبول می‌کند. یعنی عقل، عامل و مرکز کشف و ادراک است و دل هم عامل و مرکز خواستن و نحواستن، حُب و بغض، قبول و رد کردن است.

پس انسان داعی هنگامی که مشغول دعوت است باید با حکمت از عقل مردم بهره گیرد و آن را فعال سازد تا فرد به تعقل پردازد، مسائل را به خوبی درک کند و پس از آن با نصایح خوب و نیک، دل و درونشان را تحریک کرده و در زمان مناسب به بهترین نحو با آنها جدال کند.^۱

این هم نکاتی بود در مورد روش‌های دعوت که جای سخن و تحلیل فراوان دارد؛ اما به همین مقدار بسنده می‌کنیم. اما در مورد حکمت و کاردانی چند نکته‌ای لازم است که باید به آنها اشاره شود. برای نمونه بخشی از حکمت آن است که مرحله به مرحله و به تدریج مردم را به سوی خدای تعالی دعوت کنی؛ چون نباید در آغاز دعوت هر چه واجب و حرام است را یک مرتبه برای مدعو لیست کنی و بگویی که این اسلام است و اگر می‌خواهی مسلمان باشی باید به این موارد پایبند باشی. در واقع این حرف شما درست است اسلام عبارت است از بایدها و نبایدهای شارع اما این روش ابلاغ،

۱- مورد آخر (جدال) یک امر تجویزی است نه اجباری، مگر در شرایط استثنایی.
(مترجم)

درست نیست و قطعاً هیچ فردی نمی تواند یک مرتبه هر آنچه را که اسلام می گوید بر خود تطبیق دهد. در نتیجه برنامه ی اسلام را سنگین پنداشته و می گوید: من نمی توانم آنها را عملی کنم، فلذا از پذیرش برنامه ی مقدس و پر از حکمت اسلام سرباز می زند. ما برای اثبات این روش تدریجی به احادیث و عمل پیامبر ﷺ استناد می کنیم.

برای نمونه زمانی که پیغمبر خدا ﷺ معاذ بن جبل رضی الله عنه را به یمن فرستاد تا مردم را به سوی اسلام دعوت کند به ایشان فرمان داد که مردم را به صورت تدریجی به سوی اسلام دعوت کند و به تدریج مسائل اسلامی را برایشان تبیین کرده و آنها را تفهیم کند و در حدیث نقل است که می فرماید:

عن معاذ بن جبل رضی الله عنه ۱ قال: بعثني رسول الله ﷺ فقال: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ...﴾ ۲ متفق عليه

۱ - معاذ بن جبل رضی الله عنه یکی از یاران وفادار و مشهور رسول خدا ﷺ و فردی آگاه و اهل علم و عمل بود. پس بایستی داعی اسلامی فردی آگاه و عالم باشد که در ادامه هم از آن بحث خواهیم کرد.

۲ - امامان بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده اند. بخاری [۱۴۵۸] مسلم [۱۹].

«پیغمبر خدا ﷺ من را به یمن فرستاد و فرمود: تو نزد قومی می‌روی که اهل کتابند، بایستی آنان را دعوت کنی برای ادای شهادتین که به راستی به غیر از خدا - الله - معبود دیگری وجود ندارد و همچنین من فرستاده‌ی خدا هستم - یعنی دعوت به سوی توحید و ایمان - و اگر جواب دعوت را دادند و ادای شهادتین کردند و از تو فرمانبرداری نمودند، در این مرحله آنان را آگاه ساز که خداوند [جل شأنه] در شبانه‌روز ۵ نماز را بر شما فرض کرده است و اگر برای این امر هم اطاعت کردند این بار آنان را کاملاً آگاه ساز که خداوند متعال صدقه و زکات را بر شما فرض کرده است که این اموال از اغنیاء گرفته و به فقرا داده می‌شود.»

در این حدیث مشاهده می‌کنیم که رسول خدا ﷺ این مسائل را برایمان طبقه‌بندی فرموده، یعنی در مرحله‌ی اول باید فرد را به سوی ایمان و عقیده و سپس به انجام عبادات، آنگاه به پرداخت زکات و... فرا بخوانیم.

همچنین در صحیح بخاری باز نقل شده است که مادرمان عایشه رضی الله عنها می‌فرماید: «اولین چیزی که خدا برای پیامبر ﷺ نازل فرمود بحث ایمان و بهشت و دوزخ بود و زمانی که مردم به سوی ایمان رجوع کردند در این هنگام بود که فرمود: شراب ننوشید، زنا و دزدی نکنید. و اگر قرار بود از اول می‌فرمود که شراب ننوشید، زنا نکنید و دزدی نکنید مردم می‌گفتند ما هیچ گاه از اینها دست بر

نمی‌داریم.»

پس بایستی ما اول ایمان و عقیده و سپس سایر مسائل و احکام را برای مردم تبیین کنیم. بنابراین تدریجی بودن و اولویت‌بندی کردن، مسائلی هستند که مستلزم حکمت‌اند و حکمت هم مستلزم آنهاست.

همچنین حکمت مستلزم این است که: زمانی که ما مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنیم، اگر بخواهیم در دعوتمان موفق باشیم، لازم است طرف مقابل‌مان را به خوبی بشناسیم و به روحیات و افکار او آشنا باشیم، چون گاهی اوقات فرد مدعو، ایمان دار است و لازم نیست که ما مباحث ایمان و عقیده را برای او بازگو کنیم و گاهی اوقات پیش می‌آید که فرد مدعو، اهل نماز و روزه هم هست پس حکمت از ما می‌طلبد که بدانیم مدعوی ما در چه چیزهایی ناتمامی و یا نقصان دارد و در پی چه چیزی است تا آن مسائل را برای او تبیین و تفهیم گردانیم.

قبلاً هم عرض کردیم که دعوت سه مرحله و سه روش دارد و باید بدانی که از کدام یک از آنها استفاده کنی. همچنین حکمت از ما می‌خواهد که در هنگام دعوت، سطح فکری مردم را بسنجیم و در آن سطح برایشان بحث کنیم. و در این باره خداوند دانای حکیم می‌فرماید:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ یوسف/۱۰۸

«بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و بینش به سوی خدا می‌خوانم و پیروان من هم (چنین می‌باشند)، و خدا را منزّه (از انباز و نقص و دیگر ناشایست) می‌دانم، و من از زمره مشرکان نمی‌باشم (و کسی و چیزی را شریک خدا نمی‌انگارم).»
﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾

«و در مقابل روشنایی و وضوح»

یعنی من خودم نسبت به دین آگاهم و در این موقع آنها را دعوت می‌کنم و همچنین من نسبت به مردم آگاهی دارم که در چه سطحی هستند و می‌دانم که مشغول دعوت چه کسانی هستم و می‌دانم که در چه موقعی چه سخنی را برای آنها بازگو کنم.
لغت (بصیرة) در این آیه تمام موارد مذکور را در برمی‌گیرد.
یعنی منظور، هم آگاهی و فهم دین است و هم آگاهی نسبت به مردم و خواسته‌های آنها.

حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام در این مورد سخن خیلی زیبا و حکیمانه‌ای دارد که می‌فرماید: ﴿حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتَحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟﴾^۱

۱ - امام بخاری آن را روایت می‌کند.

«چیزی را برای مردم بحث کنید که به آن فهم داشته باشند و برایشان قابل درک باشد. آیا دوست دارید (مردم) خدا و رسولش را دروغگو بیندارند؟!»

در کل این روایت می‌خواهد بگوید که: چیزی را برای مردم بحث نکنید که عقل آنها آن را درک نکرده و نتواند آن را قبول کند؛ چون بایستی عقل و سطح فکر مردم را در نظر بگیرید. ابن مسعود رضی الله عنه در این مورد می‌فرماید:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ﴾^۱

«تو هیچ سخنی را برای قومی نمی‌زنی که عقل و درک آنها در آن سطح نباشد و [آن مسائل] برایشان قابل درک نباشد، حقاً [این سخن] سبب آشوب و فتنه و امتحان می‌گردد و سبب عصیان بعضی و منحرف شدن بعضی دیگر.»

باز هم حکمت در دعوت مستلزم این است که در زمانی که برای مدعو حرف می‌زنی، احساس کنی که مسأله‌ی مهمی در درون او وجود دارد که عقده‌ی ذهنش شده است، پس نباید فقط حرف خودت را بزنی و هم و غمت این باشد که حرف خود را بر کرسی نشانی و بگویی مطابق ترتیب قرآنی - دعوت خویش را به جلو

۱ - امام مسلم این حدیث را در اوائل صحیح خویش نقل کرده حدیث شماره [۱۱]

می‌برم و به حرف‌های او توجه نکنی، بلکه بایستی سعی تو بر آن باشد که عقده‌ی درونش را خالی کرده و مسأله‌ی گره خورده‌ی ذهنش را باز کنی تا راه گفتگو و تفهیم طرف مقابلت را هموار گردانی. برای نمونه اگر کسی در مورد مسأله‌ی ناسیونالیستی (ملی‌گرایی) عقده‌ای در درون داشته باشد و گره‌ی باز نشده‌ای ذهنش را به خود مشغول کرده که اسلام برای ملت و قومی مثل کُرد که مظلوم و ستم‌دیده واقع شده و آب و خاکش را غصب کرده‌اند، چه برنامه‌ای را ارائه می‌دهد و چه می‌گوید؟ در این موقع اگر شما در مورد ایمان و عقیده برای او بحث کنی و یا مسائل عبادی و اخلاقی اسلامی را تبیین کنی، احتمال دارد فرد مقابل، پذیرای سخنان نباشد و سخنان شما بر دلش تأثیری نگذارد!

پس داعی بایستی در مرحله‌ی اول داعی در صورت لزوم و وجود، عقده‌های ذهن و درون فرد را حل کند و شخص را برای گوش دادن به سخنان خویش مهیا گرداند و بعد از حل این مشکلات، وارد مراحل چند گانه‌ی دعوت و اصلاح شود.

پس لازم است در ابتدا دقت کنی که مدعوی شما به چه چیزی نیاز دارد تا نیازش را برآورده کنی و بعداً اگر در ایمان و عقیده مشکل داشت از آنجا شروع کنی - مطابق آن ترتیب‌ها و اولویت‌ها منطقی شریعت که آن را تدوین نموده است - زمانی که ما از اولویات و طبقه‌بندی مشروع دعوت بحث می‌کنیم بدین معنا نیست

که استثنایا را فراموش کرده و اگر کسی مسئله‌ای برایش پیش آمده و ذهنش بدان مشغول شده، شما به خواسته‌های او توجه نکنی؛ بلکه تا مشکل فرد را حل نکنی احتمال دارد اصلاً به سخنان شما گوش ندهد و یا از آنها متأثر نشود. پس لازم است اول در رفع مشکل ذهنی و روحی فرد مدعو گام برداریم و سپس وارد مراحل بعدی شویم و با حل این مشکلات و باز کردن عقده و گره‌ی درونش، دروازه‌ای را برای ورود به دل و درون فرد پیدا کنیم تا فرد حاضر شود برنامه‌های شما را کاملاً قبول نموده و شما هم آنچه را از دین خدا لازم است برایش تبیین و تفهیم کنی.

این مباحثی بود در مورد روش دعوت که لازم است در آن حکمت و کاردانی داشته باشیم. قطعاً این موضوع مسائل زیادی برای بحث کردن در پی دارد اما در اینجا وقت از این بیشتر به ما فرصت نمی‌دهد.

۲- انواع دعوت:

از لحاظ تنوع می‌توان دعوت را به دو دسته تقسیم کرد:

(الف) دعوت فردی (خصوصی)

(ب) دعوت جمعی (عمومی)

(الف) دعوت فردی: انسان می‌تواند هر کسی را بصورت خصوصی به سوی خدا دعوت کند که این روش از تمام روش‌ها و نوع‌های دیگر بهتر و مؤثرتر بوده و بهتر می‌توان اهداف دعوت را

محقق سازد. مثلاً شما می‌توانید خصوصی با همسایه و فامیل، دوستان و رفیقان، در مغازه و یا کتابخانه، در مدرسه و یا دانشگاه، به بحث و گفتگو پرداخته و سعی در تفهیم مسائل نمایید.^۱

(ب) دعوت جمعی: می‌توان دعوت را عمومی کرد و عامه‌ی مردم را در آن شرکت داد. برای نمونه از این نوع دعوت‌ها می‌توان به خطبه‌های نماز جمعه، سخنرانی‌ها در مراسم و یادبودها و ... اشاره نمود.

و یا می‌توان هم با قول و هم با عمل، عامه‌ی مردم را به سوی خدا دعوت کنی که در واقع عمل از سخن مؤثرتر است. همچنین می‌توان دعوت خویش را به صورت درس و تدریس، مقاله و کتاب و ... به عموم ارائه دهید.^۲

(ج) وسایل و عوامل مؤثر در دعوت: نسبت به وسایل و عوامل مؤثر در دعوت باید بگوییم که رسول خدا ﷺ در زمان خویش برای به نتیجه رساندن دعوت و برنامه‌ی خداوند متعال از تمام

۱- این نوع دعوت، بیشتر مخصوص مدعوئی است که توانایی دارند در آینده، خود داعی و یا فرد مؤثری در جامعه باشند و لازم است شما به طور خصوصی با آنان کار کنید. (مترجم)

۲- در کل، راهکارهای دعوت عمومی خیلی وسیع‌تر است و باید این را هم دانست که روش‌های این نوع دعوت، بنا به شرایط و ظروف زمان و مکان، تغییرپذیر است. (مترجم)

وسائل و امکاناتی که برایش فراهم می‌شد، استفاده نموده‌اند. ایشان از سخنرانی و منبر گرفته تا شعر و نثر و.. استفاده و بهره‌ی کامل برده‌اند. پس ما هم بایستی بدین شیوه عمل کنیم و از تمام وسائل و امکانات ممکن استفاده‌ی بهینه ببریم. ما هم باید از وسائل پیشرفته‌ی عصر خویش که حاصل علم و تکنولوژی روز است استفاده نماییم. ما هم باید برای خوانندگان کتاب، از کتاب و برای عامه‌ی مردم، از فیلم و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استفاده کنیم.

و باید این نکته را هم بدانیم که استفاده از این امکانات نه فقط جایز است بلکه بر ما واجب شده است؛ چون امروز تدریس‌های ما نمی‌تواند جوابگوی اباطیلی باشد که از طریق ماهواره‌ها، مجلات و... پخش می‌شوند و با این روش نمی‌توانیم آن حقیقت خویش را به گوش مردم برسانیم و دل و درونشان را به نور اسلام منور نماییم.

MediaAmeerOffice

AliBapir/عہد بابیر

AliBapirw/عہد بابیر

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

www.alibapir.net

www.alibapir.net

فصل سوّم:

چه کسی می تواند به سوی خدا دعوت کند؟ (چه کسی داعی است؟)

بعد از آنکه دانستیم دعوت به سوی خدا چیست و باید چگونه صورت پذیرد، حال باید بدانیم که چه کسی می تواند به سوی خدا دعوت کند؟!

همان چهار آیه ای که در اول جلسه برادر قاریمان تلاوت فرمود جواب سؤال ما را می دهد که چه کسی می تواند به سوی خدا دعوت کند؟

راستی چه کسی می تواند مردم را به سوی خدا دعوت کند و آنها را به خدای خالق هستی نزدیک گرداند؟ چه کسی می تواند مردم را به پایبندی و تعهد نسبت به شریعت الهی دعوت کند؟ خداوند ﷻ می فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ

تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ مَن أُولِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا فَشَتَهِ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ فصلت/ ۳۰-۳۳

«کسانی که می‌گویند : پروردگار ما تنها خدا است، و سپس (بر این گفته خود که اقرار به وحدانیت است می‌ایستند، و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان می‌دهند، و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار می‌مانند (در هنگام آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که (توسط پیغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده می‌شد. (و فرشتگان بدیشان خبر می‌دهند که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم، و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست، و هرچه بخواهید برایتان فراهم است. اینها به عنوان پذیرائی از سوی خداوند آمرزگار و مهربان است. گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و منقادان اوامر یزدان) هستم؟»

در این چند آیه خداوند ﷻ خصوصیات فرد مؤمنی را بر ایمان بحث می‌کند که یقیناً انسان شایسته و وارسته‌ای است، چون خداوند متعال می‌فرماید : ملائکه بر آنها نازل می‌شوند و این دال بر بزرگواری و شایستگی آنها است.

خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾

یعنی بدون شک آنها می گویند: پروردگارمان «الله» است. البته کلمه‌ی «رب» در زبان عربی تمام این مفاهیم را در برمی گیرد که عبارتند از: معبود، مالک، پروردگار، سید و مولا.

بنابراین (ربنا الله) یعنی معبود ما، مالک و صاحب ما، سید و سرور ما و پروردگار و دلسوز ما خداوند متعال است. پس آنهایی که اینگونه می گویند و اقرار می کنند و «ثم استقاموا» سپس بر این گفته‌های خود مُصرّ و پابرجا هستند یعنی در اعمال و کردارشان این گفته‌ها را تطبیق می دهند. به حقیقت، ادّعا و قول به این که خداوند، پروردگار و سرور و سالار ماست امری آسان و طبیعی است؛ اما اینکه بر این گفته‌ی خود بر دوام و پابرجا باشی و آن را اثبات کنی کاری مشکل و با اهمیت است، پس حرف حق زدن خیلی ساده به نظر می رسد اما بعداً باید مقتضیات حرف خود را بجا آورده و مشکلات و زحمات پیمودن راه حق را از ته دل قبول کنی و این کار، واقعاً استقامت و پابرجایی را می طلبد.

و اگر کسانی بدین گونه باشند ﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ ملائکه بر آنها نازل می شوند. بسیاری از مفسرین بنابر سیاق بعدی آیه می فرمایند: منظور از نزول ملائکه، نزول در لحظه‌ی مرگ است. چون به حقیقت انسان در آن موقع (مرگ)، بسیار نیازمند اینست که ناراحتی و غصه را از دلش پاک کنند و به او دلخوشی و صفای درون ببخشند و او را از آنچه که از آن می ترسد ایمن و بی باک

کنند، که بعداً در آیه می‌فرماید: ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ یعنی: از آینده نترسید و غم و غصه‌ی گذشته را نیز نداشته باشید چون کسی که انسان پاک و صادق و مخلصی باشد، دلش آرام و افقش را روشن می‌بیند. همچنین فرشته‌ها در ادامه به آنها می‌گویند:

﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

«بدان بهشتی که بر شما وعده داده شده دلخوش و مسرور

باشید.»

در چند جمله‌ی آخر آیه نیز معلوم می‌شود که این سخنان و وعده‌ها، در زمانی است که فرد مشغول وداع از دنیا و کوچ ابدی است. یعنی آن بهشتی که در دنیا به شما وعده داده شده بود و آیات آن را بر شما تلاوت کرده بودند، حال برای شما محقق شده، پس دلخوش و مسرور باشید و برای این تحقق وعده‌ی پروردگار بر شما مژده باد که دارید به این وعده‌ی خداوند متعال نزدیک می‌شوید.

﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

«ما دوست و پشتیبان شما هستیم در حیات دنیوی و اخروی.»

سپس آن بهشت را برایشان توصیف می‌کنند و آنها را بیشتر

دلخوش می‌گردانند و می‌فرماید:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُی أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾

«(در آن بهشت) هر آنچه را که بخواهید و نفستان آرزو کند، دست

یافتنی است و همه چیز در آنجا وجود دارد.»
و تمام این نعمات: ﴿نَزَّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾
«از میزبانی و مهمانداری خداوند صاحب بخشش و مهربانی
است.»

اگر چه اینجا منظور از آیه، زمان مرگ و احضار روح باشد، اما
آیه‌ی :

﴿نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهُیْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ این حقیقت را برای ما
روشن می‌کند که به راستی فرشته‌های خداوند، هم‌دم و همراز این
گونه افرادند که صاحب ایمان و استقامت و تعهدند، چه در زندگی
دنیا و چه در آخرت.

بنابراین بی‌گمان هر تأثیری که فرشته‌های خداوند متعال، بر
ایمانداران می‌گذارند شیاطین هم همان تأثیرات را، از جنس
خویش، بر اهل کفر دارند و این گفته را خداوند متعال تأیید
می‌فرماید آنجا که در مورد اهل کفر می‌فرماید:

﴿يَبْنِيْٓءَادَمَ لَا يَفْنَىٰ نَحْنُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰیكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٔتَهُمَا ۚ اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾ اعراف/ ۲۷

«ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد، همان گونه که پدر و

مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان کرد و لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان را بدیشان نماید. شیطان و همدستانش شما را می بینند، در صورتی که شما آنها را نمی بینید (لذا از راههای گوناگون و به شیوه های مختلفی که نهان از دید شما است بر شما یورش می آورند. باید چنین دشمنانی را پائید و از کید و مکرشان ترسید. با این توضیح که آنان بر مؤمنان تسلط ندارند و بلکه) ما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته ایم که ایمان نمی آورند (یعنی اهریمنان تنها بر غیر مؤمنان تسلط دارند).

یعنی: ما شیاطین را دوست آنهایی قرار داده ایم که ایمان نمی آورند همچنین در جایی دیگر می فرمایند:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ انعام/۱۱۲

«همان گونه (که اینان که در صدد هدایت ایشان هستی با تو دشمنی و ستیزه می ورزند) دشمنانی از انسانهای متمرّد و جنیان سرکش را در برابر هر پیغمبری علّم کرده ایم. گروهی از آنها سخنان فریبنده بی اساسی را نهانی به گروه دیگری پیام می داده اند تا ایشان را (با یاهو سرانیهای رنگین و وسوسه های دروغین) بفریبند. اگر پروردگار تو می خواست، چنین کاری را نمی کردند (ولی همه اینها

برابر تقدیر و مشیت خدا انجام گرفته و انجام می گیرد). پس بگذار دروغها به هم بافتند (و خویشتن را گرفتار کفر و ضلال کنند. بر تو تبلیغ است و بر ما هم حساب).

یعنی: بعضی از شیاطین انس و جن حرفهای فریبکار را به دیگری القا می کنند.

بنابراین همچنان که خداوند شیاطین را رها کرده و این امکان را برایشان فراهم ساخته که در خدمت اهل کفر باشند و از آنها حمایت کنند و همکاری های لازم را در مسیر کفر برایشان انجام دهند، به همان شیوه این اجازه و امکان را نیز برای فرشتگان پاک فراهم کرده که دوست و یاور و پشتیبان اهل ایمان باشند. البته شیاطین دارای نیروی وسوسه گری هستند همچنان که خداوند در آیهی دیگری می فرماید:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَدِّدُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ انعام/۱۲۱

«از گوشت حیوانی نخورید که (به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده نشده است (و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است). چرا که خوردن از چنین گوشتی، نافرمانی (از دستور خدا) است. بیگمان اهریمنان و شیاطین صفتان، مطالب

و سوسه انگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء می کنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند (و بکوشند که شما را به تحریم آنچه خدا حلال کرده است وادارند). اگر از آنان اطاعت کنید بیگمان شما (مثل ایشان) مشرک خواهید بود.»

در اینجا وحی به معنای وسوسه است؛ چون که لفظ وحی در اصل به معنای سخن پنهان است و وسوسه هم به صدایی گفته می شود که یواش و پنهانی باشد. بنابراین نقطه‌ی مشترک بین وحی و وسوسه این است که هر دوی آنها پنهانی است تفاوت اصلی شان در این است که وسوسه از طرف شیاطین است اما وحی از طرف خداوند بوده و فرشتگان آنها را ابلاغ می کنند.

پس اگر شیاطین برای دوستان اهل کفر خود از نیروی وسوسه استفاده می کنند ملائکه های محترم خداوند هم، غیر از وحی برای پیامبران علیهم السلام، برای اهل ایمان الهام می آورند و به راستی که هر مؤمنی به اندازه‌ی ایمان و تقوای خویش، صراحتاً الهام خداوند را احساس می کند که توسط ملائکه بر او القا می شود. برای مثال گاهی اوقات انسان هنگام سخنرانی یا در هنگام تدریس، یکباره چیزی بر دلش الهام می شود، گویی که از طرف خداوند آگاهی و نکاتی بر دلش القا می شود که اصلاً قبلاً این نکته را نه خوانده و نه شنیده و اصلاً بدان فکر هم نکرده است، همچنان که گاهی اوقات مشاهده می کند که اهل کفر چنان فکر و تدابیر خبیثی دارند که انسان را

مات و مبهوت کرده و با خود فکر می‌کند که واقعاً چطور فکر این انسان بدانجا رسیده است؟!

بدون شک شیاطین در پشت این تفکرات و دام و تزویرهای رنگین آنها هستند، همچنانکه ملائکه خداوند هم در پشت تفکرات و اجتهادات زیبا و مفید اهل ایمانند که واقعاً تفکرات آنها مایه‌ی رضای خداوند متعال در راستای منافع مردمی است. سرانجام خداوند متعال در انتهای آن آیاتی که اهل ایمان را معرفی می‌کند می‌فرماید:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۳۲)

«گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و متقادان اوامر یزدان) هستم؟»

یعنی: آنهایی که مردم را به سوی خدا دعوت میکنند، آنهایی هستند که می‌گویند: پروردگار ما خداوند متعال است [و در مقابل این گفته‌ی خویش] صبر و استقامت را پیشه می‌کنند و فرشتگان با آنها هم‌دم و هم‌رازند و در حیات دنیوی و اخروی، دوست و رفیق آنها می‌شوند و در هنگام مرگ هم بدانها مژده‌ی بهشت را می‌دهند. اینگونه افرادی‌اند که می‌توانند مردم را به سوی خدا فرا خوانند؛ چون به راستی که دعوت به سوی خدا برای هر کسی امکان‌پذیر

نیست، بلکه تنها دوستان خدا می‌توانند آن را انجام دهند و قطعاً تمام ایمان‌داران واقعی، دوست خدا هستند. همچنانکه در چندین آیه‌ی دیگر می‌فرماید:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ بقره/۲۵۷

«خداوند متولی و عهده‌دار (امور) کسانی است که ایمان آورده‌اند. ایشان را از تاریکی‌های (زمخت گمراهی شک و حیرت) بیرون می‌آورد و به سوی نور (حق و اطمینان) رهنمون می‌شود. و (اما) کسانی که کفر ورزیده‌اند، طاغوت (شیاطین و داعیان شرّ و ضلال) متولی و سرپرست ایشانند. آنان را از نور (ایمان و فطرت پاک) بیرون آورده به سوی تاریکیهای (زمخت کفر و فساد) می‌کشانند. اینان اهل آتشند و در آنجا جاویدانه می‌مانند.»

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ آل عمران/۶۸

«سزاوارترین مردم (برای انتساب) به ابراهیم (و دین او) کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت او را اجابت کردند و) از او پیروی نمودند و نیز این پیغمبر (محمّد) و کسانی‌اند که (با او)

ایمان آورده‌اند (زیرا محمد و یارانش اهل توحید خالصند که دین ابراهیم است) و خداوند سرپرست و یاور مؤمنان است.»

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(۶۲)
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ یونس/۶۲-۶۳

«هان! بیگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسی بر آنان (از خواری در دنیا و عذاب در آخرت) نیست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی‌گردند (چرا که در پیشگاه خدا چیزی برای آنان مهیا است که بسی والاتر و بهتر از کالای دنیا است).» (دوستان خداوند) کسانی‌اند که ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند.»

بنابراین هر کسی به اندازه‌ی ایمان و تقوای خود دوست خداوند متعال است، همچنان که علما فرموده‌اند: «مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا، كَانَ لِلَّهِ وَلِيًّا» پس تا انسان، دوستی و نزدیکی‌اش به خداوند متعال بیشتر باشد، بیشتر هم می‌تواند مردم را به سوی آن دوست و محبوب خویش و راه و رسم بندگی او فرا خواند و بهتر می‌تواند پروردگار را به دل آنها آشنا کند و دل آنها را به نور هدایت منور گرداند.

بی‌گمان کسی که خودش از خداوند ﷻ دور باشد، نمی‌تواند مردم را به او نزدیک گرداند. من در خیلی جاها این مثال را برای تفهیم آورده‌ام که اگر به آهنی سرد و سیاه و سفت و سخت نگاه کنی و آنگاه آن را در کوره‌ای داغ و گداخته بگذاری، پس از مدتی

مشاهده می‌کنی که آتش، آن آهن گداخته را با خود هم‌رنگ کرده است، سختی‌اش را نرم و سیاهی‌اش را به قرمزی تبدیل کرده و زنگهایش را می‌زداید. به راستی ما هم زمانی می‌توانیم مردم را به سوی خداوند ﷻ فرا خوانیم و مردم را به او نزدیک کنیم که در واقع خودمان به خداوند نزدیک باشیم. زمانی می‌توانیم مردم را نسبت به خداوند فرمانبردار کنیم که خودمان فرمانبردار خداوند باشیم!! و سرانجام اگر به این آیه‌ی قرآن دقت کنیم نکات زیادی را در آن مشاهده می‌کنیم آنجا که می‌فرماید:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾

[إِلَى اللَّهِ] یعنی بی‌گمان بایستی دعوت به سوی خدا و برنامه‌ی او باشد، نه به سوی خویشان.

من همیشه برادران و دوستان خویش را نصیحت کرده‌ام و یادآور شده‌ام زمانی که برای مردم سخن می‌گویید در درجه‌ی اول فقط با آیه‌ی قرآن و حدیث نبوی آنها را ملتفت نمایید. همچنین آنان را به سوی خداوند دعوت کنید، نه به سوی حزب و شخص و... چون هر شخص و حزبی هم باید در خدمت خدا و دین او باشد و ما فقط این هدف را از دعوت داریم که مردم را به دین و شریعت الهی پایبند کنیم و آنها را متعهد سازیم و در این صورت، خود مردم، بنا به تشخیص خود، به اصلاح خویش و جامعه پرداخته و (هر کاری را انجام دهند به شرطی که مطابق شریعت

باشد جایز است و قطعاً مسلمان در هر دوره‌ای باشد احتیاجات و مقتضیات آن زمان و مکان را درک کرده و در آن راستا گام برمی‌دارد) و قطعاً یار و پشتیبان تمام کسانی خواهند شد که در راه دین خدا تلاش می‌کنند و مردم را به حق نزدیک می‌کنند. در واقع اگر ما کسی را پایبند دین و شریعت الهی نگردانیم - حتی اگر رئیس حزب اسلامی هم باشد - فرد مفیدی واقع نشده نمی‌تواند هیچ سود و منفعتی را به جامعه برساند و نه در دنیا و نه در قیامت از نام و نشان و حزب و.. سودی نمی‌برد. این امر بالعکس احزاب سکولار و بی‌دین است که آنها تمام سعی و تلاششان بر این است که افراد را به خدمت حزب خویش در بیاورند، اما ما می‌خواهیم مردم را به خدمت شریعت الهی در بیاوریم و تنها در آن صورت است که آن فرد در هر جا و عضو هر حزبی و در هر حالتی باشد، برای جامعه مفید واقع می‌شود. پس ما باید سعی و تلاشمان را بر این متمرکز می‌کنیم.

و در ادامه می‌فرماید: ﴿وَعَمِلْ صَالِحاً﴾ و عمل صالح انجام بدهد، چون در واقع امر بسیار نامعقول و غیر منطقی است که انسان برای مردم سخن نیک بگوید، اما خویشتن عمل ناصالح و ناشایستی داشته باشد. باید داعی موفق پیش از سخن گفتن برای مردم، خود عمل صالح را انجام بدهد.

و این قسمت از آیه واقعاً خیلی مهم و جای بسی تأمل است که

می‌فرماید :

﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

«و بگویند من از مسلمانان هستم.»

فرد داعی نباید خود را از مسلمانان جدا بداند و یا خود را از آنها جدا کند بدین معنا که چون مردم را به سوی خدا دعوت می‌کند خود را از آنها عالم‌تر و آگاه‌تر و ورشمنک‌تر بداند و خویشتن را از مردم بهتر و بزرگتر و اصیل‌تر بیندارد. برای نمونه خطیب که بر بالای منبر می‌رود اگر مواظب خود نباشد شیطان او را وسوسه می‌کند و به او القا می‌کند که : ای خطیبی که بر بالای منبری! تو از تمام کسانی که بر پای منبر نشسته‌اند، والاتر و بهتری، چون آنها به سخنان تو گوش می‌دهند و...! یا زمانی که فرد وارد محراب می‌شود شیطان به او می‌گوید: چون تو در جلو همگانی و بر همگان مقدم شده‌ای پس از تمام آنهایی که پشت سر تو نماز می‌خوانند بهتری.

بی‌گمان این گفته‌ها وسوسه‌های شیطان است چون احتمال دارد در همان صف‌های عقب و آخر مسجد مسلمانی وجود داشته باشد که خدا به حرمت او از گناه امام هم درگذرد و او را هم عفو نماید! احتمال دارد در پای منبر خطیب کسی نشسته باشد که به خاطر دعای خیر او خداوند به وی الهاماتی می‌کند!

همچنان که پیامبر ﷺ می‌فرمایند:

﴿هَلْ تَنْصُرُونَ وَ تُزْرَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ﴾^۱

«آیا به بهانه‌ی ضعیفانتان شما موفق نمی‌شوید و رزق و روزی

شما داده نمی‌شود؟!»

بی‌گمان باید هر انسان مسلمانی، مخصوصاً داعیان دین، خود را خیلی کوچک و کم‌پندارند و در حد اعلای تواضع و فروتنی باشند و اگر سرانجام چنین باشد، نزد خداوند متعال، بزرگ و با عظمت شده و نزد مردم محبوبیت و حرمت بیشتری پیدا خواهند کرد.

بنده معتقدم که از این قسمت از آیه‌ی ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ این موضوع استنباط می‌شود که نباید خود را از مردم جدا بدانی و حق نداری هیچ فضل و برتری و امتیازی برای خودت قائل باشی بلکه باید بگویی که من از مسلمانانم و در خدمت آنها خواهم بود، فقط شاید چند سخنی بیشتر از آنها بدانم و یا شاید مقداری نسبت به دین خدا آگاهی داشته باشم و به همین دلیل است که برای آنان سخن می‌گویم نه به خاطر فضل و برتری خویشتن.

و از طرفی دیگر نباید برای خود نام و نشانی اختیار کنیم که خویش را از سایر مسلمین جدا سازیم. اگر زمانی از روی ناچاری و یا نیاز، با حزب و یا مؤسسه‌ای تعامل و همکاری داشته باشیم

۱ - امام بخاری این حدیث را نقل کرده است [ش ۲۷۳۹]

نباید عضویت در آن جماعت یا حزب را معیار و اساس دوستی و دشمنی [الموالاة و المعاداة] قرار دهیم. یعنی هر کس در داخل حزب و جمعیت و گروه ما نباشد، ولو مسلمان و مؤمن هم باشد، با دید دیگری به او بنگریم که اگر چنین باشد، این کار خلاف فرمایش خداوند متعال است که ما را مسلمان نام نهاده است.

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (الحج/ ۷۸)

«و در راه خدا جهاد و تلاش کنید آن گونه که شایسته جهاد و بایسته تلاش در راه او است (تا در میدان جهاد اصغر که نبرد با دشمنان دین است، و در پهنه جهاد اکبر که مبارزه با نفس امّاره است، پیروز گردید). خدا شما را (از میان مردم برای یاری دین خود) برگزیده است (و به شما شخصیت و عظمت بخشیده است) و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است (و بلکه تکالیف و وظائفی مقرر نموده است که با فطرت سالم هماهنگ و با توان انسانی سازگار است. این دین همان) آئین

پدرتان ابراهیم است. خدا شما را قبلاً (در کتابهای پیشین) و در این (واپسین کتاب) مسلمین نامیده است (و افتخار تسلیم در برابر فرمانهای الهی را به شما داده است و شما را الگو و اسوه حسنه ملت‌های دیگر کرده است) تا پیغمبر (با شهادت عملی خود) گواه بر شما باشد (و در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس سنجش اعمال شما مسلمانان گردد) و شما هم (با شهادت عملی خود) گواه بر مردمان باشید (و رفتار و کردارتان به عنوان امت نمونه، محک سنجش اعمال سایرین، و الگوی بارز خداپرستان راستین گردد). پس (برای حصول این منظور) نماز را بخوانید و زکات مال به در کنید و به خدا چنگ زنید که سرپرست و یاور شما او است، و چه سرور و یاور نیک و چه مددکار و کمک‌کننده خوبی است!

خداوند متعال به غیر از این اسم، هیچ اسم دیگری را برایمان تعیین نکرده است. به همین دلیل، لازم است که تنها اسمی را انتخاب کنیم که خداوند حکیم آن را برای ما انتخاب کرده است و دوستی‌هایمان را بر اساس همین اسم بنیاد بنهیم. یعنی هر کس، این اسم بر او اطلاق شد، او را دوست خود بدانیم و در این دایره‌ی بزرگ اسلامی تمام مسلمانان را جمع کنیم و به وحدت برسیم و زندگی دنیوی خود را بر اساس آن پایه‌گذاری کنیم.

MediaAmeerOffice

له توره كومه نايه تپه كان له گه لنگان
نن مهكم غر موافق اتواصل الاتملمني

علي بابير / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

www.alibapir.net
www.alibapir.net

راگه ياندني مهکنه بي نه مير

علي بابير / AliBapir

علي بابير

علي بابير / AliBapir

www.alibapir.net

فصل چهارم:

هدف از دعوت به سوی خداوند - چیست؟

در این فصل سه هدف از اهداف دعوت را بیان می‌کنیم که مهم‌ترین اهداف دعوت اسلامی است و در دنیا تحقق پیدا می‌کنند و یک هدف دیگر هم که در آخرت تحقق پیدا می‌کند البته باید این را گفت که این اهداف دنیوی در خدمت هدف اخروی می‌باشند و عبارتند از :

اول : اعلام و ابلاغ برنامه‌ی خداوند به تمام بشریت

یکی از اهداف دعوت اسلامی عبارت است از اینکه بر ما و اجب و لازم است که مردم را به سوی خدا فرا خوانیم، آن خدایی که فقط برای او بندگی می‌کنیم و سعی و تلاشمان بر آن است که تعداد بندگان خداوند متعال را افزایش دهیم و دوست و فرمانبردارانش را بیشتر کنیم و دشمن و مخالفانش را کاهش دهیم؛ چون به حقیقت اگر انسان کسی را دوست داشته باشد، دوست دارد که تعداد دوستان و نزدیکان او را افزایش دهد و بایستی ما خداوند

خالق هستی را از هر کس و هر چیزی بیشتر دوست داشته باشیم، همانطور که در قرآن می فرماید:

﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾﴾ بقره/ ۲۶۶

«آیا کسی از شما دوست می دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن، جویبارها روان باشد و برای او در آن هرگونه میوه ای (از میوه های دیگر) باشد، و در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی (کوچک و) ضعیف داشته باشد، (در این هنگام) گردبادی (کوبنده) که در آن آتش (سوزانی) باشد، به باغ برخورد کند و آن را بسوزاند؟ ! این چنین خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار می سازد، شاید بیندیشید (و با نیروی اندیشه راه حق را بیابید).»

خداوند متعال بر ما فرض گردانید که مردم را به سویش فرا خوانیم، همچنان که می فرماید:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ آل عمران/ ۱۰۴

«باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند.» اگر «مِنْ» موجود در آیه (مِنْكُمْ)، «مِنْ» تبعیض باشد به معنای مجموعه‌ای یا گروهی از شما است، و اگر (مِنْ) بیانیه باشد، آیه بدین شیوه معنی می‌شود که: ای مسلمانان! تمام شما یک مجموعه‌ی واحد شوید که امر به معروف و نهی از منکر کنید...» و همانطور که در قبل هم بحث کردیم خداوند مهربان در سوره‌ی عصر می‌فرماید:

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

پس حال که این طور است بایستی ما آن حقی که پذیرا شده‌ایم و در ایمان و عمل صالح ما نمایان شده است را به مردم ابلاغ کنیم و اگر ما این حقیقت را ابلاغ نکنیم و بر آن استقامت و پایداری نداشته باشیم و مردم را هم به شکیبایی و استقامت قرآنی توصیه نکنیم یقیناً از آن ضرر و خسروانی که خداوند متعال در اول سوره‌ی عصر بر آن سوگند یاد کرده بود نجات پیدا نخواهیم کرد!

همچنین پیامبر خدا ﷺ نیز می‌فرماید:

﴿... بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً﴾^۱

۱ - صحیح بخاری حدیث شماره [۳۴۶۱].

«ولو یک آیه هم باشد آن را از من بر مردم ابلاغ کنید و

برسانید.»

بنابراین اگر یک آیه یا یک فرموده‌ی رسول خدا ﷺ یا یک حقیقت شرعی، نزد مسلمانی باشد و بر این آگاه باشد که اینها امانتی است نزد او، بایستی آن را به مردم ابلاغ کند تا در امانت خیانت نکرده باشد!

این بود یکی از اهداف دعوت به سوی خداوند ﷻ که بخشی از مسلمانی ما است و یکی از آن مسائلی است که ما به وسیله‌ی بندگی خویش برای خدا آن را به اثبات و کمال می‌رسانیم و ما باید این کار را وظیفه‌ی حتمی و واجب بر خود بدانیم و برای اجرایی کردن آن کمر همت ببندیم و وارد میدان دعوت شویم، با آن شرایط خاص خودش که بیان گردید، تا این دین خویش را ادا نماییم.

دوم: ما مسلمانان باید دلسوز عامه‌ی مردم باشیم.

همچنان که پیامبر اسلام ﷺ می‌فرماید:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»^۱

«دین اسلام، دلسوزی است، عرض کردیم برای چه کسی؟

۱ - امام بخاری این حدیث را روایت کرده است.

فرمود: دلسوزی است برای خدا و کتاب خدا و پیغمبر خدا و برای امام مسلمین و برای مسلمانان به عموم.»

اساتید بزرگوار، شما به خوبی می دانید که واژه‌ی (النصیحة) در زبان کردی و فارسی برای نصیحت و پند و اندرز به کار می رود اما در اصل زبان عرب به معنای دلسوزی بوده و به معنای وعظ نیست. در زبان فارسی وقتی گفته می شود فلانی را نصیحت کردم یعنی برایش پند و اندرز دادم. اما همانطور که عرض کردم (النصیحة) در اصل زبان عربی به معنای دلسوزی است و دراین حدیث هم به معنای دلسوزی است نه پند و اندرز و... همچنین ما چطور می توانیم خدا و کتاب و رسولش را نصیحت کنیم؟! پس معنای آن دلسوزی برای خدا و کتاب او و رسولش است.

دلسوزی برای عامه‌ی مسلمین دراین است که آنها را به سوی آن حقی که خداوند آنها نازل فرموده است، فرا خوانیم و همچنین آنها را از آن ناحقی که مخالف شریعت و دین الهی است، آگاه کنیم. همچنین پیامبر ﷺ فرموده اند:

﴿كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ﴾^۱

«هر کدام از شما در مقابل جامعه‌ی خویش مسؤول و ناظر است

– هر کس که باشید و دارای هر نام و مقام و منصبی که باشید.»

۱ – امام مسلم این حدیث را روایت کرده است.

بنابراین به فکر مردم بودن و دلسوزی کردن برای مردم و جامعه‌ی خویش بر ما واجب است: همچنانکه در حدیث پیشین هم رسول خدا ﷺ دین اسلام را در دلسوزی خلاصه کرد و فرمود:

(الدِّينُ النِّصِيحَةُ)، در مورد حج بیت الله الحرام نیز فرموده‌اند:

﴿الحجُّ عَرَفَةٌ﴾^۱

«حجّ عبارت است از توقّف در عرفه»

زیرا ایستادن و توقّف در عرفات یکی از ارکان بسیار بزرگ حج است و اگر نه حجّ غیر از توقّف در عرفه، مجموعه‌ای از ارکان دیگر را هم دارد که انجام آنها نیز فرض است؛ اما پایه و رکن اصلی حجّ عرفه است و در آن حدیث هم که دین را به دلسوزی برای خدا و کتاب و رسولش و برای ائمه‌ی مسلمین و عامه‌ی مسلمانان تعبیر کردند بدین معنا است که پایه و رکن اصلی دین، دلسوزی است برای اینها.

سوم: بنیانگذاری جامعه‌ی اسلامی و اقامه‌ی دین خدا.

خداوند متعال در سه سوره‌ی قرآن کریم (توبه، فتح، صف) یک آیه را تکرار نموده‌اند. یعنی این آیه سه بار در سه سوره‌ی قرآن

۱ - امام بخاری این حدیث را روایت کرده است.

تکرار شده است که می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾

«خداوند آن ذاتی است که پیامبر خویش را فرستاد با راهنمایی و

دین و برنامه‌ای حق.»

بنابراین اسلام قبل از آنکه دین و برنامه‌ای حق و سیستم حقی برای حکمرانی و اقامه‌ی عدل در زندگی مردم و اجتماع باشد؛ هدایت و راهنمایی حقی است که بایستی افراد جامعه به وسیله‌ی دعوت و فراخوانی آنها به سوی اسلام پذیرای آن باشند، همچنانکه برای برپایی حکومت اسلامی و اجرا کردن شریعت الهی هم مجموعه‌ای مکانیزم دیگر وجود دارد که باید به کار گرفته شوند.

حال برای بیشتر آگاه شدن و تبیین بیشتری در مورد اهداف دعوت اسلامی لازم می‌دانم که این حدیث را با هم‌دیگر مرور کنیم.

«عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْحَبْشَةِ مِنْ كَلَامِ جَعْفَرِ فِي مَخَاطَبَةِ النَّجَاشِيِّ فَقَالَ لَهُ... فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءَ الْجَوَارِ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِّنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَآمَنَتَهُ وَعَفَاقَهُ، قَدْ عَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ. وَآمَرَنَا بِصَدَقِ الْحَدِيثِ وَادَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَ

قَوْلِ الزَّوْرِ وَ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَ قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَ أَمَرْنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ أَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّيَامِ. قَالَ فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ، فَصَدَّقْنَاهُ وَ آمَنَّا بِهِ وَ اتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ.^۱

در این حدیث برایمان روشن می‌شود که دعوت به سوی خدای عز و جل چندین مرحله و شاخه دارد (دارای اصول و فروعی است) و برایمان مشخص می‌شود که پیغمبر خدا ﷺ چگونه مردم را به سوی خدا دعوت نموده است و مردم را از چه چیزی به سوی چه چیزی فرا خوانده است. حال به معنی و شرح حدیث بپردازیم:

«عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْحَبْشَةِ مِنْ كَلَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُخَاطَبَةَ النَّجَاشِيِّ فَقَالَ لَهُمْ... فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَ نَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ نَأْتِي الْفَوَاحِشَ^۲ وَ نَقْطَعُ

۱ - امام احمد این حدیث را نقل فرموده و احمدشاکر در مورد آن گفته که اسناد به آن صحیح است و هیثمی گفته که سند رجال و راویان این حدیث هم صحیح است.

۲ - لفظ فاحشة فقط به معنای زنا نیست، بلکه به بخل هم فاحشه گفته می‌شود همچنان که خدای متعال فرموده‌اند: [الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] بقره/۲۶۸. «شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد و شما را به زشتی وای دارد؛ (ولی) خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‌دهد، و خداوند گشایشگر داناست.» منظور از فحشاء در این آیه بخیلی و خسبسی است. همچنین به سخن زشت و بد هم فحشاء گفته می‌شود و همچنانکه در قرآن فرموده: [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] نور/۱۹،

الْأَرْحَامَ وَ.....»

یعنی : ام سلمه همسر گرامی رسول اکرم ﷺ - خدا از او راضی باد - گفتگوی میان جعفر بن ابیطالب و پادشاه حبشه (نجاشی) را برایمان بازگو می کند. جعفر رضی الله عنه به نجاشی گفت: ای پادشاه! ما مردمی بودیم که در جامعه ای زندگی می کردیم که بت هایی را می پرستیدیم، گوشت مردار می خوردیم، کارهای زشت انجام می دادیم، ارتباط فامیلی را قطع می کردیم و در همسایگی با مردم بدرفتار بودیم، قویترها ضعیف ترها را چپاول می کردند - یعنی در کل قانون جنگل و دریا حاکم بوده. بدین شیوه توصیف دوران جاهلیت را می کرد و سپس می گوید:

«فَكُنَّا عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِّنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَ صِدْقَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ عِفَاقَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحِدَهُ وَ نَعْبُدَهُ وَ نَخْلَعَ مَا كُنَّا

«کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده اند شیوع پیدا کند برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد خواهد بود و خدا [است که] می داند و شما نمی دانید» در اینجا منظور از فاحشه تهمت زنا زدن به مردم است همچنانکه از سیاق آیه پیداست. نافرمانی زن از شوهر هم فاحشه گفته می شود؛ همچنان که خداوند می فرماید: [يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا] احزاب/۳۰، «ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش دوچندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است»، گاهی اوقات هم به معنای زنا می باشد. بنابراین (فاحشه) به معنای کار زشت و ناپسند است، (این همان لفظی است که استاد علی باپیر در متن سخنرانی برای معنای فاحشه که در حدیث وارد شده از آن استفاده کرده است).

نَعْبُدُ نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَ الْأَوْثَانِ.

یعنی ما بر همین اخلاق و رفتار، دوام داشتیم تا اینکه خداوند متعال پیامبری از میان خودمان مبعوث کرد که ما اصل و نسب ایشان را می‌شناختیم و به صداقت و راستگویی و امنیت داری او آگاه بودیم و از عفت و پاکدامنی و عزت نفس ایشان آگاه بودیم و (با این وضع اخلاقی عالی که داشتیم) ما را به سوی خدا دعوت نمود تا خدا را تنها و بی‌شریک بدانیم و تنها او را پرستیم و هر آنچه را که آبا و اجداد ما، از بت و صنم، می‌پرستیدند رها کنیم. سپس جعفر ادامه داد:

«وَ أَمَرَنَا بِصَدَقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ صَلَةِ الرَّحِمِ وَ حُسْنِ الْجَوَارِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَ الدَّمَاءِ وَ نَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَ قَوْلِ الزُّورِ وَ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَ قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ»

یعنی : آن پیامبر ما را دستور می‌داد به راستگویی و امانتداری و رساندن امانت به محل خویش و به جا آوردن صله‌ی رحم و در همسایگی با همدیگر خوب بودن و دست کشیدن از چیزهایی که حرام شده است مانند خون و مال دیگران. و ما را از هر چه گناه و عمل زشت و ناپسند بود نهی فرمود و از سخن دروغ و از خوردن مال یتیم و از تهمت زدن به زنان پاکدامن بیم می‌داد.

و همچنین گفت:

«وَ أَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ أَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَ

الزَّكَاةَ وَالصَّيَّامَ. قَالَ فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ، فَصَدَّقْتَنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ.»

«و به ما امر فرمود که تنها خدا را بپرستیم و برای او شریک قرار ندهیم و به ما دستور داد که نماز^۱ و زکات و روزه را ادا کنیم و چنین امورات و عبادات اسلامی را بر ایمان برشمرد و ما هم تمام آنها را قبول کردیم و به او ایمان آوردیم و از وی تبعیت کردیم و راهرو راه مستقیم او شدیم.»

در آخر نتیجه می گیریم که دعوت پیغمبر خدا وسیع و عمومی بوده است.

هدف نهایی از دعوت به سوی خدا

در واقع هر آنچه را که انسان مسلمان در دنیا انجام می دهد و هر آنچه را که می گوید، فقط به خاطر یک هدف است و آن هم رضای خداوند متعال می باشد تا ایشان جزای خیر او را بدهد، همانطور که خداوند ﷻ در چند جای قرآن بدان اشاره می کند. برای نمونه

۱- معلوم است که نماز و زکات و روزه که جعفر ابن ابی طالب علیه السلام بحث کرده این نماز و روزه و زکات مشخص فعلی نیست، چون در آن زمان که جعفر این سخنان را گفته بود این عبادات بدین شیوه نبود؛ بلکه به گونه ای خاص بوده همچنانکه بعضی از علما می فرمایند نماز در ابتدا فقط ۲ رکعت در صبح و دو رکعت بعد از ظهرها بود و سه روز در ماه، روزه می گرفتند و زکات هم نوعی از بخشش مال بود.

درباره‌ی اصحاب جان فدای پیامبر ﷺ می‌فرمایند:

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ الفتح/۲۹

«فضل و خشنودی خدا را خواستارند»

یعنی پاداش و رضایت خداوند عز و جل را خواهانند و می‌دانیم که منظور از فضل خدای ﷻ بهشت جاودان و زینت یافته‌ی خداوند است و یقیناً که رضایت خداوند از بهشت هم بزرگتر است، و اگر بهشت هم، زیبا و دل‌نشین باشد برای این است که رضایت خداوند بدان تعلق گرفته است و رضای خدا در آنجاست. همچنان می‌فرماید:

﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ توبه/۷۲

«و خشنودی خدا بزرگتر است این است همان کامیابی بزرگ»
قطعاً انسان مؤمن هر آنچه را انجام می‌دهد بدین خاطر است که خدای متعال از او راضی باشد و برای این است که خداوند متعال به او می‌گوید: آفرین اثبات کردی که بنده‌ی منی. به همین خاطر است که هدف نهایی از دعوت، رضای خداوند است و بس.
و یقیناً هدف از تمام کارهای مؤمن واقعی و محرک او برای انجام تمام کارها و رسیدن به اهداف دیگر، همه و همه، فقط رضای اوست و بس و این است هدف بزرگ و نهایی مؤمن از هرکاری.

عزیزانم!

داعیان عزیز و محترم!

این کتاب خلاصه‌ای بود درباره‌ی اهمیت دعوت به سوی خدا و امیدوارم که سبب تبیین بیشتر این مسیر شده باشد.

و صلی الله علی محمد و علی آلہ و صحبه أجمعین

و الحمد لله رب العالمین

علی بابیر

MediaAmeerOffice

علی بابیر / AliBapir

علی بابیر / AliBapir

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

Google Play

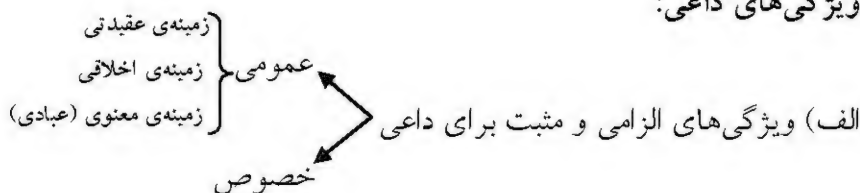
App Store

www.alibapir.net

پاکستان کی مکتبہ بی نہ میر

خلاصه‌ی ترجمه‌ای از کتاب «ریاض الدعاء و المصلحین»

ویژگی‌های داعی:

ب) ویژگی‌های مذموم و غیرلازم برای داعی

الف - ۱) ویژگی‌های عمومی و الزامی و مثبت در زمینه‌ی

عقیدتی برای یک داعی موفق:

۱- دوری از طاغوت.

۲- ایمان به خدا، پیامبران، کتاب‌های آسمانی، ملائکه، روز

آخرت و قدر و قضای الهی.

۳- دستیابی و ارتباط با توحید و توحیدیان.

۴- جدایی و دوری از شرک و اهل آن.

الف - ۲) ویژگی‌های عمومی و الزامی و مثبت در زمینه‌ی

اخلاقی برای یک داعی موفق:

۱- تقوا

۲- اطاعت از خدا و رسول

۳- صداقت و راستگویی

۴- اخلاص

۵- قبول کردن تمام امور دینی، بدون گزینش

۶- استقامت و پایداری در مسیر دعوت الهی

۷- حریص بودن بر امور خیر

۸- ارتباط زیاد با قرآن

۹- حُسن خُلق در هر شرایطی

۱۰- اهمیت دادن به توبه

الف - ۳) ویژگی‌های عمومی و الزامی و مثبت در زمینه‌ی

عبادی و معنوی برای یک داعی موفق :

۱- مشتاق بودن بر انجام کارهای نیک و مبادرت ورزیدن بر

انجام آنها

۲- انجام نمازهای واجب و نوافل

۳- انجام نمازهای شبانه‌گاهی (تهجد)

۴- ادای زکات و انفاق در راه خدا

۵- روزه گرفتن واجب و مستحب

الف) ویژگی‌های خاص و الزامی برای یک داعی موفق:

۱- ذکر و یاد خداوند متعال

۲- اهل دعا و مناجات ویژه با خداوند متعال بودن

۳- عشق و محبت ورزیدن ویژه نسبت به خداوند متعال

- ۴- ترس و شرم نسبت به خداوند متعال
- ۵- تواضع و فروتنی و اعلام رضایت نسبت به خداوند متعال
- ۶- اعتراف کردن به تقصیرات شخصی
- ۷- عدم منت نهادن به خاطر استقامت و پایداری و دعوت کردن
- ۸- علم و آگاهی
- ۹- وفای به عهد
- ۱۰- ادای امانت
- ۱۱- عادل بودن و ظالم نبودن
- ۱۲- مهربان بودن و شفقت و دل نرمی نسبت به امت اسلامی
- ۱۳- تواضع و فروتنی نسبت به مؤمنین و چیره شدن نسبت به کافرین
- ۱۴- محبت و دوست داشتن واقعی نسبت به مؤمنان
- ۱۵- مشتاق بودن بر نصیحت مردم
- ۱۶- رعایت کردن صله‌ی رحم
- ۱۷- نیکی کردن به پدر و مادر
- ۱۸- ایجاد صلح و صفا در بین مسلمین
- ۱۹- آشکار کردن دعوت به سوی حق
- ۲۰- نهراسیدن از هر چیزی در مسیر حق
- ۲۱- بی تفاوت بودن به سرزنش سرزنش کاران
- ۲۲- بخشش و قربانی دادن

- ۲۳- توکل بر خداوند متعال
- ۲۴- حُسن ظن داشتن نسبت به خداوند متعال
- ۲۵- یقین داشتن به محقق شدن وعده‌های الهی
- ب) ویژگی‌های مذموم و غیرلازم برای یک داعی موفق :
 - ۱- حبّ دنیا
 - ۲- ناامیدی
 - ۳- کسالت در انجام امور
 - ۴- آروزهای خیالی
 - ۵- روی گرداندن از یاری رساندن به دعوت راستین
 - ۶- کتمان حق و پوشاندن آنان با اباطیل
 - ۷- سخن گفتن در مورد دین خدا بدون علم و آگاهی
 - ۸- پیش‌دستی کردن بر خدا و رسولش
 - ۹- تناقض قول و عمل
 - ۱۰- شهادت ناحق
 - ۱۱- تزکیه نکردن نفس
 - ۱۲- حبّ سلطنت و قدرت
 - ۱۳- حقد و حسادت
 - ۱۴- بد رفتاری با مردم در امورات اجتماعی
 - ۱۵- تبذیر
 - ۱۶- دامنه‌دادن و غرق‌شدن در مباحات

- ۱۷- نجوا کردن در ملا عام
 ۱۸- گناه و تعدی کردن
 ۱۹- غیبت کردن
 ۲۰- تفرقه انداختن در میان مردم

MediaAmeerOffice

عەلی بابیر / AliBapirw

archive.org/details/@alibapir

AliBapir

له ئۆزه كۆمهله ئارەبىيەكان لەكەلتانين
 Stay in touch on social media
 نحن معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

www.alibapir.net
 English - عربي - كوردی

راكه پاندنی مهكته بی له میر

عەلی بابیر / AliBapir

 AliBapir

 عەلی بابیر / AliBapir

عەلی بابیر / AliBapir

علي باير / AliBapir

AliBapiri

علی بابا / AliBapir

لہ نۆرہ کۆمەلایە ئیپەکان لە کەلانی
Stay in touch on social media
نەن مەمەم عەر مۆافق الایمەمە

www.alibapir.net
عربي - English
کوردی

راگہ یانندی مہکتہ بی لہ میر

MediaAmeerOffice

china.oxa/details/@alliance

— AliBapir —

دعوت به سوی حق و حقانیت یکی از مهمترین وظایف خطیر دینی و اجتماعی است که در دین مبین اسلام توجه خاصی بدان شده است و تاریخ آن، به آغاز تاریخ زندگی اجتماعی بشر بر می گردد. مسیر دعوت، تداوم راه تمام انبیای الهی و صالحان و اولیای خداوند بوده در کل جهان. و این مهم به عنوان وظیفه ای شرعی و تکلیفی اجتماعی دارای ضوابط و قواعدی کلی و ثابت هستند که در ورای آنها مجموعه قواعدی متغیر بنا شرایط زمانی و مکانی و... نهفته است.

کتاب حاضر با وجود قلت در نوشتار و کثرت در مفاهیم، پرده از روی کلیدهای موفقیت دعوت به سوی حق بر می دارد تا باشد همگام با تبیین مفاهیم و وضوح در مسیر، بر دفتر اندوخته‌ها و تجارب قرنهای متمادی زندگی بشری پرده‌ای افزوده شده باشد و راه را بر سالکان این مسیر حق هموار گرداند.

چون موفقیت داعیان الی الله برابر است با موفقیت تمام جامعه و طلوع آفتاب سعادت بشری.

